

सन, १८१८ ई०

युनियन प्रेस दरभङ्गा में,

प्रिन्टर महरूमद ईसहाक द्वारा मुद्रित ।

ब्रह्मा का निवास स्थान और	
पुराकर	१८३
ब्रह्मा और ब्राह्म अक्षोराच	१८४
ब्रह्मा ब्रह्मि	१८५
ब्रह्मा और ब्रह्मा की पूजा	१८६

अथ रुद्र निर्णयः

रुद्र = मेघस्त अग्नि, विद्युद्देव	१८८
अग्नि वाचक रुद्र शब्द	१८९
रुद्र और विद्युत्	१९५
विद्युत् वाचक रुद्र शब्द	१९६
रुद्र को उत्पत्ति और नाम	१९८
रुद्र को उत्पत्ति और	
शतपथ ब्राह्मण	२०२
रुद्र शब्द व्युत्पत्ति	२०६
रुद्र और निवासस्थान पर्वत	२०७
रुद्र और वृषभ वाहन	२११
वाहन और ध्वज	२१२
मेघ वाचक वृषभ शब्द	२१२
रुद्र और गङ्गा	२१६
गङ्गा शब्द की व्युत्पत्ति और	
सगर	२२०
रुद्र और भस्म	२२१
रुद्र और सर्प	२२१
रुद्र और चर्म	२२२
रुद्र और पिनाक	२२३
रुद्र और चिनयन	२२५
नयन दृष्टि	२२८
रुद्र और निर्मल्याकल	२२८
रुद्र त्र्यम्बक	२३०
रुद्र और पञ्चवक्त्र	२३३
रुद्र और दो रूप	२३४

रुद्र और एकदश मूर्ति	२३४
रुद्र और पष्ट मूर्ति	२३५
षष्ट मूर्ति	२३६
रुद्र और पार्वती	२३७
रुद्र और काली	२३८
रुद्र और गौरी	२३८
रुद्र और अम्बिका	२४०
रुद्र और सती	२४२
रुद्र और अर्धाङ्गिनी	२४३
रुद्र और, रोदसी	२४५
रुद्र और चन्द्र	२४५
रुद्र और मरुत्	२४६
रुद्र और सुवर्णादि धातु	२४७
रुद्र प्रस्तर और जलमय	
पूजा	२४७
रुद्र और पार्थिव पूजा	२४८
रुद्र और त्रिशूल	२४८
रुद्र और नग्नत्व	२५०
उपसंहार	२५१
सत्य की महिमा	२५२

“त्रिदेव निर्णय कर्म-भूमिका”

मिथिला संस्करण ।

“गताद्गति को लोको न लोकः पारमार्थिकः”

धर्म और अधर्म क्या है इसके लिये कोई व्यवस्थित परिभाषा अभी तक निर्णीत नहीं । जिस प्रकार वर्तमान काल तक राजकीय नियम अव्यवस्थित हैं तद्वत् धर्म की भी तत्समान ही दशा है । जिस देश में जितनी बुद्धि, अभिमान, स्वार्थपरायणता, द्वितीयता आदिक गुण होते हैं तदनुसार ही तथों से राज्यकी और धर्म के नियम भी हैं । यह केवल अभिमान और बुद्धि का फल है कि भारतवासी शूद्र कदापि धर्माधिकारी या राज्य में उच्चपदाधिकारी नहीं हो सकते । सभा में राजा महाराज के समान सर्वजन आसन नहीं पासकते । शूद्र जन पेद की सुन भी नहीं सकते । किन्तु यदि भ्रमवश भी कलवार चर्मकार आदिके हाथ का पानी पीले तो उसको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । यदि वह यवन का भात खाले तो वह आर्य (हिन्दू) नहीं रह सकता । इसके लिये धर्मशास्त्र में प्रायश्चित्त का भी स्थान नहीं । यह केवल अज्ञान या अभिमान सर्प का घातक विष है । यह केवल हमारे देश की ही दशा नहीं किन्तु पृथिवी पर सर्वत्र ही प्रायः एतत्समान ही दशा है गरीबों और निवृत्तियों की प्रतारणार्थ ही अभी तक बहुत से राजकीय और धार्मिक नियम बने हुए हैं । इत्यादि अनेक विषयों के विचारने से मुझे प्रतीत होता है कि अभी तक मनुष्य समाजों में भी पशुयुग ही है । अभी मानव युग उपस्थित नहीं हुआ है, हाँ,

वह बात सत्य है कि इन मानव समाजों में कोई २ पुरुष मनुष्यता को जड़ में पड़ चुके हैं किन्तु उनकी बातें समाजों में चलने नहीं पातीं क्योंकि वैसे महापुरुष पृथिवी पर दो ही एक रहते हैं ।

प्रत्येक देश में धर्म गढ़ने वाली कुछ पुरुष बहुत दिनों से होते आए हैं । उन में जितना विवेक रहता है जैसा उनका कुल और समाज है और वे जितने स्वार्थी और परार्थी रहते हैं । तदनुसार धर्म रचा करते हैं । वही फैलते २ ईश्वरीय रूप की धारण कर उस देश में मान्य और पूज्य होने लगता है और तदनुसार उसका फल कटु या मधुर होता है । धर्म व्यवस्था में एक यह ध्वनिजगत् बात देखी जाती कि जो वस्तु एक किसी देग या कुल में धर्म मानी जाती वही अन्यत्र अधर्म या धर्माधर्म दोनों में से कुछ नहीं माना जाता । यहाँ हिजातियों में विधवा विवाह अधर्म समझा जाता । अन्यदेश में कुछ नहीं । यहाँ सुसलमान आदि का पानी पौना हिजाति के किये पातक है । अन्यत्र स्पर्श दोष की चर्चा तक नहीं । यहाँ मनुष्यों में चार या पाँच विभाग करके सारी धर्म व्यवस्था की गई है अन्यत्र ऐसी देश नहीं । शाक्त मांस भक्षण की धर्म परन्तु उघी को वैष्णव अधर्म समझते हैं । संकहां तक उदाहरण बतलाऊँ । आप लोग स्वयं विवेक नयन को खोलकर पृथिवी पर धर्म की आश्चर्य लीला देखिये । तब विचारिये कि पृथिवी के सब धर्म पुस्तकों के अनुसार धर्माधर्म क्या है । सर्वत्र विरोध प्रतीत होगा । इसी भारतवर्ष में आर्य (हिन्दू) मुसलमान, ख्रिस्तान और बौद्ध जैन पारसी आदिकों के मध्य कितनी धार्मिक विभिन्नता दीखती है ।

सब विषय की त्याग केवल ईश्वर का ही निर्णय करना चाहिये तो उसका भी ठीक २ पता नहीं लगेगा । वह कैसा और कहाँ रहता क्या करता इत्यादि विषयों का निर्धारण धर्म पुस्तकों के

अनुसार दुण्डर है । यहां वर्तमान हिन्दू धर्म में वास्तविक ईश्वर कोई है ही नहीं । केवल कल्पनाओं से संगठित पौराणिक धर्म है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवी, दुर्गा, काली आदि देवता विद्वानों के बनाए हुए हैं । जैसे मनुष्य सब साधनों की सम्मिलित कर सुन्दर भवन बनाते हैं । तद्वत् यहां की विद्वानों ने मनुष्यजाति के मानसिक सन्तोषार्थ और विश्वासार्थ ईश्वर को बनाया है । आश्चर्य यह है कि जो ईश्वर मनुष्यरचित है वह आज मनुष्यरचयिता मानलिया गया है । मनुष्य अपनी आशापूर्ति के लिये उसको पूजा पाठ करता है । यहां बहुत दिनों से रूपक में कथा लिखने की प्रथा चली आती है । वही महाभारत पुराण है । यही इस ग्रन्थ में संक्षेपरूप से दिखलाया गया । आर्थिक भावभावश्रु भूमिका अभी इसकी नहीं लिखी जाती ।

धन्यवाद ।

चित्रेव-निर्णय का यह संस्करण श्री तुलसीदास दत्त जी, महोदय के आर्थिक साहाय्य से प्रकाशित हुआ है । आप कलकत्ते के बंगीय सुवर्ण बणिकों में सुविख्यात पुरुष हैं । आपके पिता मधुसूदन दत्त जो गङ्गाधरपुर ग्राम की निवास थे । वे ग्राम की छाड़ व्यापारार्थ कलकत्ते में आये । श्री तुलसीदास दत्त जी की शिक्षा बहुत थोड़ी सी मिली अतः वे अन्य विभाग में प्रविष्ट न हुए । पर सेवा से इन्हे बाल्यावस्था में ही घृणा उत्पन्न हुई । इस कारण स्वतन्त्र रूप में कुछ क्रमागत वाणिज्य की ही करने लगे । सत्पुरुषों के संयोग से अश्रम पूर्वजन्म के धर्मोदय से सत्यना देशे इन में आ विराजमान हुई । इसके प्रभाव से घनाच्छ बणिक इनके व्यापार में अधिक सहायता करने लगे । व्यापार के लिये इनके बट्ट पर लोग रुपये देजाते थे । अब तक तो बड़े २ धनिक पुरुष इनकी

दूकान पर बिना तौलाए भूषण बनवाने के किये सुश्रुत दे जाते हैं । बहुत आदमी ने अपने भूषण का मूल्य इनसे उतना मांगा जितना अन्यत्र उगकी अधिक से अधिक मिल सकता था । किन्तु इनके जांच में यदि उसका मूल्य और भी अधिक आया तो अधिक मूल्य दिया । कभी यदि मूल्य से द्रव्य का मूल्य ठीक न लगाया गया और अपना मूल्य लेकर बिक्री ता चना गया इन अवस्था में उस को उचित मूल्य पश्चात् भेज दिया गया इस प्रकार ये अपनी सत्यता के कारण कलकत्ते में प्रसिद्ध पुदप हैं ।

(८, २० वर्ष की अवस्था में प्रथम ये ब्राह्मण समाज में प्रविष्ट हुए पश्चात् आर्य समाज के पण्डित श्री जियनाथ जी के उपदेग में आप श्री खामी दयानन्द जी के भक्त और वैदिक धर्म के परम अनुयायी बने । इस समय प्रतिदिन तीन चार घण्टे वेद का पाठ और अर्थ विचारते हैं । दिन चर्या इनकी इस प्रकार है । रात्रि के तीन बजे उठकर नित्य स्त्रिया से निवृत्त हो ६।६॥ बजे तक योगाभ्यास और तत्पश्चात् अग्निहोत्र करके दूकान पर जाते हैं । ११ बजे वहाँ से लौट भोजन कर १२ या १ बजे से ४ बजे तक स्वाध्याय । पुनः ७ से ८ तक योगाभ्यास पुनः गयन । अतः सत्यता और वैदिक धर्म की अनुरागिता के कारण श्री तुलसीदास दत्त जी लक्ष्मण धन्यदाद के पात्र हैं ।

ता: २६-४-१९१८

शिवशङ्कर शर्मा काव्य तीर्थ ।

ग्राम चहुदा ।

त्रिदेव निर्णय

उप. (१) नः सूनुवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये ।
सुमृडीका भवन्तु नः । ऋग्वेद ।

अर्थ—(अमृतस्य) अमृत जो सुक्तिका दाता अविनश्वर सदा एकरस परमेश्वर है, उस के (ये) जो (सूनुवः) पुत्र हैं अर्थात् परमेश्वर के जो भक्त हैं । वे (नः) हम लोगों के (गिरः) वचनों को (उप + शृण्वन्तु) सुनें । तत्पश्चात् वे (नः) हम लोगों को (सुमृडीकाः) अच्छे प्रकार सुख पहुँचानेवाले (भवन्तु) होंगे । अथवा इस का अर्थ यह भी होता है कि हम मनुष्यों के जो सुनु अर्थात् संगतान हैं वे अमृतप्रद परमात्मा के वचनों को अर्थात् वेदों को प्रथम सुनें । तत्पश्चात् हम लोगों के सुखकारी होंगे क्योंकि वेदाध्ययन के बिना जगत् में कोई सुखकारी नहीं हो सकता ।

१ उप-शृण्वन्तु । “प्र परा अप सम् असु अव निस् निर् दुस् दुर् वि खाङ् नि अधि अपि अति सु उत् अभि प्रति परि उप” इतने शब्दों का नाम व्याकरण के अनुसार “उपसर्ग” होता है । ये उपसर्ग आगे पीछे दूर समीप कहीं हों, परन्तु अर्थ के समय क्रिया (Verb) के साथ मिला जाते हैं, यह वैदिक नियम है ।

“विद्वानों का समागम”

एक समय पण्डित विष्णुदत्त, ब्रह्मादत्त, रुद्रदत्त, रामप्रसाद, कृष्ण-
प्रसाद, भैरवसहाय, भगवतीचरण, चण्डिकाप्रसाद, गङ्गाधर, यमुना-
नन्दन और लक्ष्मणानन्द आदि अनेक जिज्ञासु विद्वान् पुरुष अनेक
देशों से भ्रमण करते हुए मेरे समीप आ बोले कि हम लोग यद्यपि
भिन्न २ देश के निवासी हैं परन्तु तीर्थयात्रा के प्रसङ्ग से सम्प्रति एक भ्राता
के समान हो रहे हैं, विशेष निवेदन आप से यह है कि हम लोगों ने
भारतवर्ष के सवाल तीर्थस्थानों को देख भाल आप के समीप प्राप्त है।
तीर्थयात्रा के समय भारतवर्ष के प्रसिद्ध २ स्थानों में श्री महर्षि

दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के अनुकूल उपदेश देते हुए
अनेक आर्यपुरुषों के मुखारविन्द से वचनों को सुन बहुत संशय तो
प्रथम ही निवृत्त हो चुके हैं। परन्तु दो चार सन्देह ऐसे रह गये हैं
जिन से हम सब के अन्तःकरण आजुल व्याजुल हो रहे हैं। आज्ञा यदि
हो तो उन को निवेदन करें। वे ये हैं:—विष्णु, ब्रह्मा तथा महादेव की
पूजा कब से प्रचलित हुई है और यह वेदविहित है या नहीं? हम
सब ने भी व्याकरण, न्याय, वेदान्त, पुराण, तन्त्र आदि अनेक शास्त्र
गुरुमुख से पढ़े हैं और वेद भी देखे हैं वेदों में विष्णु, लक्ष्मी, श्री, सुप्रण,
गरुड, समुद्र, ब्रह्मा, सरस्वती, हंस, रुद्र, शङ्कर, महादेव, नीलकण्ठ,
शितिकण्ठ, पशुपति, क्षत्तिवासा, गौरी, अम्बिका, हृष आदि सब ही नाम
आए हैं। विशेष आप के निकट क्या वर्णन करें। वेदों में विष्णुसूक्त,
लक्ष्मीसूक्त और रुद्रसूक्त, तो बहुत देख पड़ते हैं और इन ही सूक्तों से
इन देवों की पूजा भी लोग किया करते हैं, इस लिये अधिक सन्देह
होता है कि यह पूजा वैदिक है वा अवैदिक। वेदों के देखने से हम
लोगों को कुछ भी निश्चय नहीं होता। सन्देहपूर्ण दोला पर सन डोल
रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इन तीन देवों के साथ जो वाहन

शक्ति निवास स्थान आदि अनेक उपाधि लगे हुए हैं उनका भी भेद कुछ प्रतीत नहीं होता। विष्णु ब्रह्मा के वाहन पत्नी, महादेव का बैल, पुनः विष्णु का चक्र समुद्र, महादेव का पर्वत। विष्णु श्याम, महादेव गौर इत्यादि अनेक उपाधि देखते हैं। ये सब क्या हैं ? निश्चय नहीं होता। इत्यादि अनेक शङ्काएं हृदय में उठती हैं, इस हेतु आप क्षपा कर इस का भेद हम जिज्ञासुओं से कहें। हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। हम लोगों के भाव को आप अच्छे प्रकार समझ गये होंगे जो कुछ अन्य विषय भी इन तीन देवों के सम्बन्ध में होंगे सब ही विस्तार करने हम लोगों को समझावें। यही आप से निवेदन है। एवमस्तु। मैं इन सब का विस्तार से वर्णन करूंगा। आप सब सावधान हो कर सुनें प्रथम मैं जगदीश को हाथ जोड़ नमस्कार करता हूँ जिसने असंख्य सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, समुद्र, नदी, जलचर, स्थलचर, नभश्चर आदि पदार्थ उत्पन्न किये हैं और जो हम आप सब के हृदय में विद्यमान हो, हमारे निखिल कर्तव्य को देख रहा है। धन्य परमात्मन्। धन्य है जगदीश ! इस के अनन्तर मैं अपनी अति संक्षिप्त कथा सुनाता हूँ, जिस से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अवश्य लाभ होगा क्योंकि भारतवर्ष में कैसा अन्धकार सर्वत्र व्याप्त है व बड़े विद्वान् किस प्रकार इस में पड़ कर अन्धवत् हो रहे हैं और मैंने किस प्रकार इस से त्राण पाया। बाव्यावस्था में जब सत्यनारायण की कथा मुझ को अच्छे प्रकार से आ गई तो मेरे मन में एक बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। मैं विचारने लगा कि धनाढ्य पुरुषों में से किसी विरले पुरुष को ही पुण्य प्रताप से मास मास यह कथा सुनने को मिलती है और जो दरिद्र हैं वे अपने जीवन भर में कदाचित् ही एक आध ही बार सुनने पाते हैं। मुझे यह कथा समझ आ गई है। पूर्व जन्मार्जित पुण्य का यह फलोदय है। मैं इसका प्रतिदिन पाठ किया करूँ। इस विचार के अनुसार प्रातःकाल स्नान-सन्ध्या आदि कर इसका पाठ करना आरम्भ कर दिया। कुछ दिन के पश्चात् सप्तशती दुर्गापाठ भी अर्थ-सहित मैंने

पढ़ा। अब विचारने लगा कि इस से बढ़ कर जगत् में कोई गुप्त और सिद्धग्रन्थ नहीं है क्योंकि इस से सब सिद्धियां प्राप्ति होती हैं। इसी का पाठ मेरे अखिल मनोरथों को सिद्ध करेगा। अतएव मैंने प्रातः और सन्ध्या दोनों काल इसका पाठ आरम्भ किया और इसके लिये जितने नियम व्रत आदिक हैं उनको करने लगा। इस के साथ २ सन्ध्यावन्दन, पञ्चदेवतापूजा, गायत्रीजप और मणिमन्त्र-स्तोत्र आदि अनेक पाठ और अनेक देवताओं के मन्त्रों का जप केवल इस की सहायता के लिये करता था। मेरे ग्राम के समीप प्रायः ८, ९ मील पर गङ्गाेश्वर महादेव हैं। वहां साध आस के प्रत्येक रविवार को उपानह रहित पैदल जाया करता था। कुछ दिन के अनन्तर मेरे पितामह अमृतनाथ चौधरी (मिथिला देश में ब्राह्मणों की भी चौधरी, सिद्ध आदि पदवी हैं। दर-भंगा महाराज ब्राह्मण होने पर भी सिद्ध कहलाते हैं श्रीमान् रमेन्द्र सिद्ध इत्यादि) मुझ को संस्कृत पाठशाला में भरती करवाने के लिये मधुवनी जो मेरे ग्राम से पूर्व पांच कोश पर है, ले गये। वहां मेरा डेरा एक मन्दिर में हुआ, जहां श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र आदि की अनेक प्रकार की मूर्तियां स्थापित हैं। वहां साम्प्रतिक दरभंगा महाराज के पितामह भ्राता का सुविस्तृत राज्य है इस हेतु वहां बहुत प्रकार के देव मन्दिर हैं, वहां मेरे मन में कई एक तरङ्ग उठा करती थीं। किस की उपासना मुख्यतया करनी चाहिये। श्रीरामचन्द्र की अष्ट मानने लगा। परन्तु दुर्गापाठ में पूर्ववत् ही भक्ति बनी रही। पाठशाला में जब अनध्याय होवे तब तब मेरा सम्पूर्ण समय विल्वपत्र और तुलसी-दल आदि की लाने में लगता था। दश दश सहस्र विल्वपत्र और तुलसीदल महादेव और शालग्राम की चढ़ाया करना वा इस में प्रातः काल से रात्रि को ८, १० बजे तक समय व्यतीत हो जाता था। श्रियुक्त मान्य-वर पण्डित अम्बिकादत्त व्यास सुप्रसिद्ध विद्वान् उस समय मधुवनी संस्कृत पाठशाला के मुख्याध्यापक थे। मुझ को इस सब में अधिक समय लगाते हुए देख अनेक उपदेश दिया करते थे। उन में से एक बात

यह है कि मुझको और ५, ० मेरे सहाय्यायियों को बुला कर मत्स्य
सांस खाने से निवारण किया और शपथ भी छिलवाया। इस प्रतिज्ञा
के भङ्ग करने पर मेरे एक सहाय्यायी को प्रायश्चित्त भी करवाया।
इस समय मेरे मन में यह निश्चय हुआ कि तुलसी आदि के बटोरने में
समय व्यर्थ व्यतीत करना है। केवल जप करना चाहिये। तत्पश्चात्
यह निश्चय हुआ कि जप करने में भी व्यर्थ ही समय जाता है, केवल
ध्यान करना चाहिये। पाठशाला में गुनीति संचारिणी सभा होती थी
जिस में प० अग्निदास जी व्यास श्रीकृष्णजी का ध्यानव्रत बतलाया
करते थे। इस हेतु मैंने श्रीकृष्णजी के ध्यान में कुछ समय व्यतीत कि-
या। परन्तु अर्धशे मेरे अन्तःकारण में यह उत्कट जिज्ञासा
उत्पन्न हुई कि यथार्थ में ब्रह्म क्या वस्तु है ? और वह कैसे
मिल सकता है ? इस विषय में मैंने बहुत प्रश्न करना आरम्भ किया।
रात दिन इस में मेरा समय व्यतीत होने लगा। पाठ्य पुस्तकों का
अभ्यास बहुत कम करने लगा। यह दशा देख व्यासजी मुझको और
मेरे दो साथियों को भी गीता सांख्य और योगभाष्य पाठशाला के
समय में अतिरिक्त पढ़ाने लगे। इस समय एक ठठ योगी लक्ष्मण
दासजी, महाराज साहिब, के गृह पर रहते थे। उन से व्यासजी ठठ
योग सीखने लगे और मुझको क्रिया सहित ठठयोग प्रदीपिका पढ़ाने
लगे। इस में मेरे किसी साथी को सम्मिलित नहीं किया। एकान्त
स्थान में मुझको आसन आदि क्रियाएँ बतलाते थे। व्यासजी का
अधिकांश वयःक्रम होने के कारण आसन आदि वे स्वयं नहीं लगा सकते
थे। मेरी अवस्था बहुत कमथी इस से सब आसन साध लेता था।
परन्तु इन आसन आदि क्रियाओं से भी मेरा चित्त प्रसन्न न देख कर
व्यासजी मुझको विस्पष्ट कहा करते थे कि यह एक सीखने की बात
है, इस हेतु सीख लो ताकि तुमको आगे इस की शालसा न रहे और
एक ग्रन्थ भी इस प्रकार हो जायगा इस की शीघ्र सिद्धि मानते हैं।
देखो तो इस में क्या सिद्धि है। जब पण्डित अग्निदास व्यास

मधुवनी को छोड़ मुजफ्फरपुर इन्स्टीट्यूट स्कूल के हेड पण्डितपद पर नियुक्त हुए तो मैं भी इनके साथ ही चला आया। यद्यपि इन के लिये मुझ को मधुवनी पाठशाला के सब अध्यापकों से विरोधी बनना पड़ा।

यहां आकर धर्मसमाज नामक पाठशाला में पढ़ने लगा इस में संस्कृत की आचार्य परीक्षा तक संस्कृत के सब ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं। मधुवनी में भी व्यासजी धर्म के व्याख्यान देने के समय कभी-कभी स्वामी दयानन्द सरस्वती की चर्चा किया करते थे। परन्तु यहां इस की चर्चा अधिक बढ़ गई जब २ हैं व्यासजी से स्वामी जी के विषय में कुछ पृच्छा या तो वे बहला देते थे। मेरी जिज्ञासा इस के विषय में अधिक बढ़ गई। धर्मसमाज के पुस्तकालय में सत्यार्थप्रकाश का पता मुझ को जंगल में उस को पड़ा। प्रश्नोत्तर होने पर पाठशाला के सब पण्डित मेरे विरोधी बन गये। परन्तु सुख्याप्यापक श्रीयुत निधिराय भा मुझ को बहुत मानते थे और केवल इन से ही आकर दो घण्टे पाठ पढ़ जाता था। मैं यहां "काव्यतीर्थ" की परीक्षा दी और ईश्वर की कृपा से उत्तीर्ण भी हो गया। अब काशी जाने का मुझको मौका मिला। मैं काशी की मध्यम परीक्षा प्रथम ही दे चुका था। इस हेतु किंग्सकालेज बनारस से छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। यह समय प्रायः १८८८ ईस्वी था। श्रीयुत राममित्र शास्त्री और श्रीयुत गङ्गाधर शास्त्रीजी से पढ़ना आरम्भ किया। राममित्र शास्त्रीजी का अब तो नाममात्र शेष रह गया है, परन्तु ईश्वर की कृपा से श्रीयुत गङ्गाधर शास्त्री जी अभी कालेज में पढ़ा रहे हैं। मैंने इस समय काशी को विचित्र लीला देखी ४००, ५०० मैथिल विद्यार्थी मुझ से विरोध करने लगे। इसी समय काशी के मानसन्दिर में एक पण्डित सभा होने लगी जिसका उद्देश केवल स्वामी-प्रणीत सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों का खण्डन करना था। इस में शिवकुमार शास्त्री प्रधान थे और काशी के सब ही प्रसिद्ध पण्डित इकट्ठे होते थे, इस सभा ने मेरा बड़ा उपकार किया। काशी के निखिल दिग्गज पण्डितों को योग्यता एक साथ ही प्रतीत

हो गई । सुम्ने निश्चय हो गया कि इन में से कोई भी वेद नहीं जानते । यह घटना देख अत्यन्त शोक भी हुआ कि हाय ! आज काशी ऐसे धाम में जब वेद विद्या नहीं रही तब अब भारतवर्ष की किस भूमि पर होगी । क्या ईश्वर की यही इच्छा है कि अपनी वाणी को इस अपवित्र भूमि से उठा ले । इस समय पण्डित कृपारामजी जो आज काल खासी दर्शनानन्द कहलाते हैं काशीजी में थे । पण्डितजी उस सभा को सब प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे । इन की सभा अलग हुआ करती थी । सुम्ने बड़ा आश्चर्य होता था कि काशी के पण्डित कृपारामजी की युक्तियों का भी खण्डन नहीं कर सकते थे । मेरा न कृपाराम से और न आर्य-समाज से कोई सम्बन्ध था । मैं कभी आर्य-समाज में भी नहीं गया । परन्तु कृपारामजी का उत्तर सुनने के लिये केवल कभी २ वहाँ जाया करता था, जहाँ वे व्याख्यान दिया करते थे । काशी की प्रसिद्ध २ जितनी सभाएं होती थीं, प्रायः मैं सब में जाता था ।

पण्डित अम्बिकादत्त व्यासजी का काशी में ही गृह है इस हेतु जब २ वे यहाँ आते थे तब २ सुभक्तों प्रायः दर्शन दिया करते थे और कभी २ चार २ घण्टे तक इन के साथ विचार होता रहता था । ये अच्छी तरह से मानगये थे कि मूर्ति पूजा वेद में नहीं है । दयानन्द जी कहता है वह सर्वथा सत्य है, परन्तु कलियुग के लोग मन्दबुद्धि हैं, अतः इस को नहीं समझ सकते हैं, और इस को ग्रहण करने से लोक निन्दा भी होती है, इस हेतु अच्छे अनुग्रह इस की निकट नहीं जाते इत्यादि । मैं पाप लोगों से इतना और भी कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वर्णित अष्टव्याहारा आदि की कथा पढ़ी तो मेरे चित्त में एक बड़ा भारी सन्देह उत्पन्न हुआ । इस के पछिले मैं इस सब का ऐसा अर्थ न कहूँ सुना था और न पठित पुस्तकों में कहीं देखा ही था । इस हेतु यह सन्देह उत्पन्न हुआ क्या अन्य आचार्यों ने भी कहीं पर ऐसा अर्थ किया

है या नहीं जिन ग्रन्थों के प्रमाण भूमिका में। दिये गये हैं उन का यथार्थ तात्पर्य यह है वा अथ भी कुछ। इत्यादि सन्देहों से सुभक्त को वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययनार्थ बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हुई तब से शास्त्रों के अध्ययन की त्याग केवल वेद पढ़ना आरम्भ किया। ईश्वर की कृपा से विहार देश का पटना-यांकीपुर में मैं रहने लगा यहाँ भारी वेद सभाध्य पढ़ने की मिला गये। यहाँ एक पत्रिका लाइब्रेरी भी बहुत उत्तम है। हे विशुद्धत चादिविद्वानो! वेदों के अध्ययन से सम्बन्ध प्रकार सुभक्त विदित हो गया कि आज कल जितनी प्रसिद्ध २ उपासनाएँ प्रचलित हैं वे केवल आसहारिक रूपक अर्थात् मिथ्या हैं। सब ही प्रसिद्ध देव विष्णु, महादेव, ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण आदि रूपकानुसार मान में वर्णित हुए हैं। इस समय जिन २ प्रसिद्ध देवों की पूजा आप लोग देखते हैं वह सब ही बनाई हुई हैं। हे विद्वानो! केवल अपने देश में ही नहीं किन्तु कुछ समय पूर्व सम्पूर्ण पृथिवी पर इन आसहारिक देवों की पूजा होती थी। भारतवासी विद्वान् लोग अभी तक इस सम्झौती नहीं जानते हैं। आप लोगों ने बहुत सोच विचार कर यह प्रश्न पूछा है। मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ आप सुनें। प्रथम मैं महर्षि दयानन्दजी—को सहस्रशः नमस्कार करता हूँ कि जिन के ग्रन्थों के अवलोकन से अतः भ्रम दूर हो गये यदि सुभक्त को इन की सहायता आज न मिलती तो मैं भी भारतवासी विद्वानों के समान अश्वत्थ बट, तुलसी, विष्णु आदि हथौड़ी को, शालग्राम नमोदेव आदि प्रस्तरों को, गङ्गा, यमुना, हनुमान्, कावेरी आदि नदियों को भूत, प्रेत, डाकिनी, याकिनी आदि सर्वथा मिथ्या काव्यमय वस्तुओं की पूजा करता रहता और सत्यनारायण की कथा सप्तशती आदि महामिथ्याभूत ग्रन्थों का ही पाठ करता वेद तक पहुँचने का अवसर नहीं मिलता। यदि मिलता भी तो इस के अर्थ से सर्वथा वञ्चित हो रहता एवं श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को ब्रह्म अथवा ब्रह्म का अंश मान परब्रह्म

से सदा विमुक्त रहता । परन्तु जिन के ग्रन्थावलोकन से ये सारे भ्रम मेरे अन्तःकरण से दूर हो गये उन को प्रथम सहस्रशः नमस्कार हों । पुनरपि सच्चिदानन्द को वन्दना करता हूँ कि वह मेरे इस महान् कार्य में सहायक हो ।

“यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् । कस्मै देवाय हविषा विधेम”

ऋग्वेद

(यः) जो (देवेषु + अधि) सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, प्राण, इन्द्रिय आदि सस्रस्त देवों में (एकः + देवः) एक ही महान् देव (आसीत्) विद्यमान है उसी (कस्मै) आनन्द स्वरूप (देवाय) महान् देव के लिये (हविषा) स्तुति, प्रार्थना, वन्दना, उपासना, पूजा आदि के द्वारा (विधेम) हम सब प्रेम भक्ति किया करें । इति ॥

❖ एक देव ❖

हे कीविद्वरो ! जिस काल में ब्रह्मवादी-मधुच्छन्दा, मेधातिथि, दीर्घतमा, अग्रत्य, कक्षीवान्, गृत्समद, विश्वामित्र, वासदेव, अत्रि, भरद्वाज, बृहस्पति, वसिष्ठ, नारद, कश्यप, नारायण, शिवसंकल्प, याज्ञवल्क्य, ऐतरेय आदि और इन के पुत्र, पौत्र दौहित्र आदि विद्वान् तथा ब्रह्मवादिनी—लोपामुद्रा, रोमशा, अपान्ता, घोषा, सूर्या, उर्वशी, यमी, कद्रू, गार्गी आदि विदुषी सब कोई मिल कर देश में वेद विद्या का प्रचार कर रहे थे, उस समय केवल एक ही ब्रह्म की उपासना इस देश में थी । उस परमात्म देव की अनेक इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गन्तमान्, मातरिश्वा, पृथिवी, वायु आदि नामों से पुकारते थे जैसा कि वेदों में कहा गया है:—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निं मातृस्थो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
 १०० सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ।
 सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।

मनुजी कहते हैं:—

प्रशासितारंसर्वेषां—मणीयांसमणोरपि ।
 रुक्माभं स्वप्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ।
 एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।
 इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ।

बहुत युगों के अनन्तर यहाँ के महर्षि सन्तान उस प्रिय ब्रह्म को भूल प्राकृत वस्तुओं की उपासना करने लगे । प्राकृत वस्तु अनन्त हैं—यह पृथिवी, जल, जलचर विविध मत्स्य, मकर, कच्छप आदि । पृथिवीस्थ समुद्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, प्रभृति एवं विविध प्रकार के पशु, एवं परितःस्थित असंख्य सूर्य, चन्द्र, तारागण ये सब ही प्रकृति देवी की विभूतियाँ हैं । एक समय था, जब विद्वान् बहुत कम रह गये और उपदेश की परिपाटी सर्वथा वन्द होगई उस समय प्रजापति ब्रह्म बन जिस किसी की पूजा मन माने करने लगीं । पश्चात् कुछ विद्वान् उत्पन्न हुए । यद्यपि वे भी ब्रह्म तक लोगों को न पहुँचा सके, परन्तु इन असंख्य देवी की उपासना कुछवा केवल तीन देवताओं की उपासना में लोगों की रुचि दिखाई । वे तीन देव ये हैं ।
 द्युलोकस्थ सूर्य देव, अन्तरिक्षस्थ वायु देव, पृथिवीस्थ अग्नि देव । और उन विद्वानों ने यह भी उपदेश किया कि ये तीनों यथार्थ में एक ही हैं । उस समय के ग्रन्थों में यह विस्पष्ट सूचना पाया जाता है कि इन तीनों के ही अन्य समस्त देव देवी अङ्ग हैं और इन तीनों में भी एक महान् देव गूढ़ रूप से विद्यमान है, जो इन को चला रहा है ।

यथार्थ में यही पूज्य, यही उपास्य, यही वन्द्य, यही सत्य है। परन्तु इसे सूक्ष्मता तक प्रजाण न पहुँच सकी। केवल सूर्य वायु अग्नि इन तीन ही देवों की प्रधान रूप से यज्ञादि में पूजने लगीं। परन्तु इस समय तक इन तीनों देवों की कोई मूर्ति नहीं बनी थी। पश्चात् कुछ और विद्वान् उत्पन्न हुए। यह समय बुद्धदेव से ब्रह्म पौंड्रिक का था देश में सर्वत्र प्रायः जैन सम्प्रदाय प्रचलित हो गया था। और ये लोग ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे अर्थात् नास्तिक थे। नास्तिक होने पर भी वे लोग अपने गुरु तीर्थङ्करों की मूर्ति बना कर बड़े समारोह के साथ मन्दिरों में स्थापित कर पूजते थे। इन जैन सम्प्रदायियों ने ही प्रथम इस देश में मूर्तिपूजा की रीति चलाई। जो लोग इस सम्प्रदाय से घृणा रखते थे, विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिये वे जैन मूर्ति बना मन्दिरों में स्थापित कर अपने घण्टे घड़ियाल और शङ्खादिकों की ध्वनि से हमारे भोले भाले भाइयों को अपनी ओर खींच रहे हैं। हमें भी ऐसी मूर्तियाँ बनाकर स्थापित करना चाहिये। यह विचार स्थिर होने पर उन में जो बुद्धिमान थे, उन्होंने ने तीन देवता कल्पित किये। सूर्य के स्थान में विष्णु देव, वायु के स्थान में ब्रह्मा और विद्युत् (विजुली) के स्थान में महादेव, जिसको रुद्र शिव भोलानाथ आदि नाम से पुकारते हैं। विद्युत् एक प्रकार का अग्नि ही है। केवल विद्युत् ही नहीं किन्तु अग्नि शक्ति जितनी है उस सब के स्थान में रुद्र देव बनाये गये। अब यहाँ क्रमशः निरूपण करते हैं जिससे आप लोगों को विशदतया बोध हो जायगा।

“विष्णुनाम” ।

पूर्वकाल में सूर्य का ही नाम विष्णु था। इस में प्रथम इस विष्णु पुराण का ही प्रमाण देते हैं। यथा:—

तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव च ० ।

अर्य्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च ॥ १ ३ १ ॥

विवस्वान् सविता चैव मित्रो वरुण एव च ।

अंशो भगश्चादितिजा आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ १ ३ २ ॥

विष्णु, शक्र, अर्य्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान्, सविता, मित्र वरुण, अंश और भग ये द्वादश नाम सूर्य्य के हैं । अब महाभारत का प्रमाण सुनिये ।

धाताऽर्य्यमा च मित्रश्च वरुणोऽशो भगस्तथा ॥ ६ ५ ॥

इन्द्रो विवस्वान् पूषा च त्वष्टा च सविता तथा ।

पर्जन्यश्चैव विष्णुश्च आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ ६ ६ ॥

इन दो प्रमाणों से सिद्ध है कि पूर्वकाल में सूर्य्य का नाम विष्णु था । यह भी देखिये, जनक नामों में अन्तरिक्ष (आकाश) का एक नाम विष्णुपद है । यथा:—

“वियद् विष्णुपदं वापि पुंस्याकाशविहायसी”

जिस हेतु आकाश में सूर्य्य का पद = स्थान है, अतः विष्णुपद आकाश का नाम है । अब वेद का जो साक्षान् कोश है, उसको देखिये । निघण्टुः अध्याय ५ खण्ड ६ ।

त्वष्टा। सविता । भगः सूर्य्यः । पूषा । विष्णुः । वैश्वानरः । वरुणः ।

* विष्णुपुराण अध्याय १५ । अंश प्रथम । जीवनन्द विद्यासागर प्रकाशित १८८२ ई० । कलकत्ता ।

† महाभारत आदि पर्व अध्याय १२३ प्रतापचन्द्रकट्टक प्रकाशित । कलकत्ता । शकाब्द १८०६ ।

इस दो ऊपर भाष्य करने वाले यास्काचार्य ने विष्णु का सूर्य ही अर्थ किया है। वेदों में तो अनेक प्रमाण हैं, जिनका आगे निरूपण करेंगे। परन्तु यहाँ केवल एक प्रमाण सुनाते हैं—

इरावती धेनुमती हि भूतं सूर्यवसिनी मनुष्ये दशास्या ।
व्यस्कभ्नारोदसी विष्णवेते दाधर्यं पृथिवीमभितो मयूखैः ।

(विष्णो) हे सूर्य ! (एते + रोदसी) इस दुलोक और भूलोक को (व्यस्कभ्नाः) आपने पकड़ारकता है और (मयूखैः) अपने अनन्त किरणों से अर्थात् आकर्षण शक्ति से (पृथिवीम्) पृथिवी को (अभितः) चारों तरफ से (दाधर्यं) धारण किये हुये हैं। इस मन्त्र में किरण वाचक मयूख शब्द विद्यमान है। अतः यहाँ विष्णु शब्द का सूर्य ही अर्थ है। अब अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि विष्णु नाम सूर्य का ही था, इस हेतु इस विष्णु देव के कहपना करने वालों ने सूर्य के नाम पर ही अपने कल्पित देव का नामसंस्कार भी किया ताकि वेद से सब बातें मिलती जाय ॥

विष्णुका वाहन सुपर्ण (गरुड़)

अब आप लोगों को इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिये कि सूर्य के जो जो गुण हैं, वेही इस कल्पित विष्णु में भी स्थापित किये गये और जिस २ शब्द के दो दो अर्थ हो सकते हैं, उस उस शब्द के अर्थ के अनुसार वाहन, स्थान, शक्ति आदि बनाए गये हैं। इसी प्रकार जिस २ समस्त पद में दो दो समास हो सकते हैं, ऐसे ऐसे पद रखे गये। बात यह है कि बड़ी निपुणता और विद्वत्ता के साथ वाहन आदि की कहपना की गई है। देखिये—सुपर्ण नाम सूर्य के किरणों का है। परन्तु गरुड़ का भी नाम सुपर्ण है। यथाः—

खेदयः । किरणाः । गावः । रश्मयः । अभीशवः । दीधिदयः ।
 गभस्तयः । वनम् । उखाः । वसवः । मरीचयः । मयूखाः । सप्त-
 ऋषयः । साध्याः । सुपर्णाः । इति पञ्चदशरश्मिनामानि ।
 निधण्टु । प्रथमाध्याय । खण्ड ५ ॥

खेदि, किरण, गौ, रश्मि, अभीश, दीधिति, गभस्ति, वन उख, वसु, मरीचि, मयूख, सप्तर्षि, साध्य और सुपर्ण ये १५ नाम सूर्य के किरणों की हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि सुपर्ण शब्द आया है। निधण्टु वेद का कोष है, इस का प्रमाण मैंने दिया। वेदों के मन्त्रों में सूर्य के किरण अर्थ में सुपर्ण शब्द बहुत प्रयुक्त हुआ है, मैं कोवल दो उदाहरण सुनाता हूँ। यथा:—

वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः ।

अपथ्यान्तमूर्णं हि पूर्धि चक्षुर्मुमुक्षुः स्मात्तन्निधयेव वद्धन् ।

निरुक्त । ४ । २ ॥

यह ऋग्वेद का मन्त्र है यास्काचार्य ने निरुक्त में दिया है। सूर्य के किरणों का यहाँ अलङ्काररूप से वर्णन किया गया है (वयः) अतिगमनशील (सुपर्णाः) किरण (इन्द्रम्) सूर्य के निकट (उप + सेदुः) पहुँचे। (नाधमानाः) याचना करते हुए। अर्थात् सूर्य से याचना करने की किरण सूर्य के समीप गये। वह किरण कैसे हैं, (प्रियमेधाः) यज्ञप्रिय। क्योंकि सूर्य के उदय बिना यज्ञ नहीं होता। पुनः कैसे हैं, (ऋषयः) जैसे वसिष्ठादि ऋषि ज्ञान का प्रकाश करते हैं; वैसे ये किरण भी अन्धकार को नाश कर सब पादार्थों के रूप को प्रकाशित करते हैं। किस प्रयोजन के लिये सूर्य के समीप गये, सो आगे कहते हैं। हे स्वामिन् ! (ध्वान्तम्) अन्धकार को (अप + ऊर्णुहि) दूर कीजिये। (चक्षुः) प्राणीमात्र की आँखें अपनी उद्योति से (पूर्धि) पूर्ण

कीजिये । और (निधया + इव बद्धान्) जैसे पक्षी पाश में बद्ध हो तद्वत् आप के मण्डल में बद्ध (अस्मान्) हम लोगों को मर्त्यलोक जाने को (सुसुम्भि) छोड़ दीजिये । (यहाँ यास्काचार्य ने “सुपर्णा आदित्यरश्मयः” ऐसा लिखा है, अर्थात् सुपर्ण सूर्य की किरणों का नाम है । पुनः—

**यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति ।
इतो विश्वस्यभुवनस्य गोपाःसमा धीरःपाकमत्रा विवेश ॥**

इस मन्त्र की व्याख्या में भी यास्काचार्य ने “सुपर्णाः सुपतना आदित्यरश्मयः” लिखा है, अर्थात् सूर्य की किरणों का नाम सुपर्ण है । अब आप लोगों की विश्वास होगया होगा कि सुपर्ण शब्द वेदों में सूर्य की किरणार्थ में आया है ।

परन्तु आजकल यह सुपर्ण शब्द गरुड़ की अर्थ में ही आता है ।

गरुत्मान् गरुडस्तादर्थ्यो वैनतेयः खगेश्वरः ।

नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः । अमरकोश

गरुत्मान्, गरुड़, तार्क्ष्य, वैनतेय, खगेश्वर, नागान्तक, विष्णुरथ, सुपर्ण और पन्नगाशन इतने नाम गरुड़ पक्षी की हैं । गरुत्मान् तार्क्ष्य आदि शब्द भी सूर्य की किरणार्थक वेदों में आए हैं । आप लोगों ने देखा कि सुपर्ण नाम गरुड़ का भी है । अब विचार करने की बात है की सूर्य का वाहन किरण है । क्योंकि किरणों के द्वारा ही सूर्य, मानो, सर्वत्र पहुँचता है । वेदों में वर्णन आया है कि किरण, मानो सूर्य को ढोते फिरते हैं, जब सूर्य के स्थान में विष्णु देव पृथक् कल्पित हुए तब जो वाहन सूर्य का था उसी नाम का वाहन इस विष्णु को भी दिया गया । उस नाम का वाहन इस मर्त्यलोक में गरुड़ नाम का पक्षी ही है, अन्य नहीं । इस हितु विष्णु का वाहन

गरुड़ माना गया है। इससे भी आप देख सकते हैं कि सूर्य की ही लोगों ने विष्णु बनाया।

“सर्पभक्षक गरुड़”

एक विषय यह भी मीमांसनीय है कि विष्णु के बनाने वाले चाहते तो अन्य किसी नाम के साथ सङ्गति मिला कर विष्णु देव को कोई और ही वाहन देते। गरुड़ ही वाहन क्यों दिया। इस में एक अन्य कारण भी है। गरुड़ सांप की खाती है। सांप का एक नाम “अहि” आता है; यह संस्कृत में अति प्रसिद्ध है। परन्तु वैदिक भाषा में अहि नाम मेघ का भी है। यथा:—

अद्रिः। ग्रावा। गोत्रः। बलः। अश्रः। पुरभोजाः।

...अहिः। अभ्रम्। बलाहकः...इत्यादि निघण्टु १।१०

अद्रि, ग्रावा, गोत्र, बल, अश्र, पुरभोज, बलिशान, अश्मा, पर्वत, गिरि, व्रज, चक्र, वराह, शम्बर, रौहिण, रैवत, फलिग, उपर, उपल, चमस, अहि, बलाहक, मेघ, दृति, ओदन, हपन्धि, वृत्र, असुर, कोष। ये तीस नाम मेघ के हैं। अब आप लोग यह विचार सकते हैं कि सूर्य के सुपर्ण (किरण) तो अहि अर्थात् मेघ के खाने वाले हैं और विष्णु भगवान् के सुपर्ण (गरुड़) अहि अर्थात् सांप के खाने वाले हैं। किस प्रकार से विष्णु रचयिता ने हयर्षक शब्दों को ले ले कर एक महान् देवता को गढ़ कर खड़ा किया है।

“सुपर्ण और अमृत हरण”

सुपर्ण (गरुड़) के सम्बन्ध में इतना और भी जानना चाहिये। कहीं २ और विशेष कर महाभारत के आदिपर्व से सुपर्ण और अमृत हरण की लम्बायमान आख्यायिका आती है। यथा:—

“इत्युक्तो गरुडः सर्पैः स्ततो मातरं मन्वती ।

गच्छाम्यमृतं माहर्तुं भक्ष्यमिच्छामि वेदितुम्” ॥

गरुड-माता विनता किसी कारण वश सर्प-माता कद्रू की दासी बन बड़ी दुःखिता थी। एक समय माता से जिज्ञासा करने पर गरुड को विदित हुआ कि जब तक अमृत ला सर्पों को न दूंगा तब तक मेरी माता दासित्व से मुक्त नहीं होगी। इस हेतु गरुडजी को अमृत लाने के लिये अवर्णनीय उद्योग करना पड़ा है। महाभारत के आदिपर्व के २० वें अध्याय से ३२ वां अध्याय तक देखिये। इस का नाम ही सौपर्णध्याय है। इस आख्यायिका का मूल भी सूर्य का किरण ही है। अमृत नाम जल का है। “पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्” पय, कीलाल, अमृत, जीवन, भुवन, वन आदि अनेक नाम जल के हैं अमरकोष में देखिये। सुपर्ण जो सूर्य के किरण, वे अमृत अर्थात् जल हरण करते हैं और हरण करके अहि अर्थात् मेघ को देते हैं। सर्प और मेघ दोनों का अहि नाम है। शङ्खा—कदाचित् आप कहेंगे कि अभी वर्णन किया गया है कि किरण मेघ का भक्षक है। परन्तु यहां पर पीपक बन गया। यह क्या ? उ० महाभारत की भी कथा में आप देखते हैं कि जो गरुड सर्पों का संहर्ता है वह यहां दास बन चुका है। महाभारत में कहा गया है कि “ततःसुपर्णमाता तामवहत् सर्पमातरम् । पन्नगान् गरुडश्चापि मातुर्वचनचोदितः” जब कद्रू ने पुत्रादि सहित अपने को नाग लोक में पहुँचाने की विनता से कहा है, तब गरुड जी अपनी माता की आज्ञा के अनुसार सर्पों को छोड़ कर नागालय की पहुँचाया करते थे। तत्त्व इस में यह है कि सूर्य के किरण अहि (मेघ) को बनाते और बिगाड़ते हैं; क्योंकि सूर्य की ही गरमी से मेघ बनता है और शीतल हो नष्ट भी

हो जाता है। इन सब घटनाओं का मुख्य कारण सूर्यकिरण ही है। इसी हेतु दोनों वर्णन हैं कि सुपर्ण "अहि" का घोषक और भक्षक दोनों है। इसी हेतु महाभारत की आख्यायिका में भी सुपर्ण (गरुड़) सर्प को भक्षक और वाहन दोनों हैं। अब आप लोग समझ गये होंगे। यह सब कथा गढ़ी हुई है यथार्थ नहीं। आप लोग स्वयं बुद्धिमान् हैं, ऐसी कथाएं जहां २ आप देखें वहां वहां प्रकृति का वर्णन मात्र समझें। न कोई कभी ऐसा गरुड़ वा विंगता वा कदू वा सर्प हुआ। वेदों की एक २ छोटी सी बात लेकर इन पुराणों में सबसों लोकों के द्वारा नवीन रीति से आख्यायिका बनाई हुई है। यहां वेद का एक मन्त्र उद्धृत करते हैं जिस से आप को विदित होगा कि सुपर्ण असत के लिये मानो सदा लोभायमान रहता है।

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागं मनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति ।
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः
पाकमत्रा विवेश ॥

यह ऋग्वेद का वचन है। यास्काचार्य ने निरुक्त में इसकी व्याख्या की है। (यत्र ०) जिस सूर्य मण्डल में स्थित (सुपर्णाः) किरण (अनिमेषम्) सर्पदाः (विदथा) अपने कर्म युक्त हों (अमृतस्य + भागम्) जल के अंश को पृथ्वी पर से लेकर (अभिस्वरन्ति) पदार्थ मात्र को तपाते हैं, अर्थात् जब सूर्य के किरण पृथ्वी के जल को सोख लेते हैं, तब क्या जड़ क्या चेतन सब ही सन्तप्त होने लगते हैं, (इनः) ऐश्वर्ययुक्त (विश्वस्य + भुवनस्य) अपने प्रकाश से संपूर्ण भुवन का (गोपाः) रक्षक (धीरः) बुद्धिप्रद और (पाकः) प्रत्येक वस्तु को पकाने वाला (सः) वह सूर्य (अत्र) इस (मा) सुझ में (आ +

* ऋचिं तुल्यमक्षु तद्ध् कुत्नोरुष्याणाम् ६।३।१३३। इस सूत्र से वेदों में "यत्र" का हो "यत्रा" बन जाता है।

विवेश ११) प्रविष्ट होवे अर्थात् सृष्टि का प्रकाश प्राप्त हो यह आत्मा में भी घटता है। यहां यास्काचार्य ने सुपर्णा आदित्य-
रश्मयः अमृतस्य भागमुदकस्य,, सुपर्ण का आदित्यरश्मि
और अमृत का जल अर्थ किया है, यहां साक्षात् वर्णन पाया जाता
है कि सूर्य का किरण अमृत का हरण करता है, इसी हेतु किरण
का नाम ही 'हरि' हरण करने वाला वेदों में कहा गया है।

“विष्णु और समुद्र,”

पुराणों में यह अति प्रसिद्ध कथा है कि विष्णुभगवान् क्षीरसागर
में निवास करते हैं। आप लोग यदि सावधान होकर इस को धिचरिनें
तो मालूम हो जायगा कि यह भी सूर्य भगवान् का ही वर्णन है।
वैदिक भाषा में समुद्र नाम आकाश का है। यथा:—

अम्बरम् । वियत् । व्योम । बर्हिः । धन्व । अन्त-
रिक्षम् । आकाशम् । आपः । पृथिवी । भूः । स्वयम्भूः ।
अध्वा । पुष्करम् । सगरः । समुद्रः । अध्वरमिति षोड-
शान्तरिक्षनामानि । निघण्टु १।३

अम्बर, वियत्, व्योम, बर्हि, धन्व, अन्तरिक्ष, आकाश, आप,
पृथिवी, भू, स्वयम्भू, अध्वा, पुष्कर, सगर, समुद्र, अध्वर ये १६ नाम
आकाश के हैं। इस में समुद्र शब्द भी विद्यमान है। निघण्टु के भाष्य
कर्ता यास्क “समुद्र” शब्द की निरुक्ति इस प्रकार करते हैं:—

१ कृन्दसि लुङ् लङ् लिट् । ३ । ४ । ६ । धात्वर्थानां सम्बन्धे
सर्वकालेष्वेते वास्युः । वेद में लुङ् लङ् और लिट् विकल्प से सब
काल में होते हैं।

तत्र समुद्र इत्येतत् पार्थिवेन समुद्रेण सन्दिह्यते ।
 समुद्रः कस्मात् समुद्रवन्त्यस्मादापः । समभिद्रवन्त्येन-
 मापः सम्मोदन्तेऽस्मिन् भूतानि । समुद्रको भवति ।
 समुनत्तीति वा ॥ निरुक्त २ ॥ १०

पृथिवी परतः जलसमूह स्थान है उसे भी समुद्र कहते हैं । जैसे हिन्दुस्तान का महासागर, ऐरेवियन् सागर, पैसिफिक महासागर इत्यादि । इस हेतु यास्काचार्य कहते हैं कि (पार्थिवेन समुद्रेण) पृथिवीस्थ समुद्र के साथ आकाशवाची समुद्र में सन्देह हो जाता है क्योंकि समुद्र शब्द के जो अर्थ हैं, वे प्रायः दोनों में घट जाते हैं । अब आगे समुद्र शब्द के अर्थ दिखलाते हैं (समुद्रवन्ति + अस्मात् + आपः) जिससे जल द्रवीभूत होकर पृथिवी पर गिरें । आकाश से ही जल गिरता है । (समभिद्रवन्ति + एनम् + आपः) जिस में जल प्राप्त हो । मेघरूप से आकाश में जल एकत्रित होता है । (सम्मोदन्ते + अस्मिन् + भूतानि) जिस में प्राणी आनन्द प्राप्त करें । आकाश में पक्षी गण विहार करते हैं । (समुद्रकः भवति) जिस में बहुत जल हो (समुनत्ति + वा) जो धाँद करे । इत्यादि अर्थ समुद्रशब्द के हैं । वे सागर में भी घट सकते हैं । इस प्रमाण से निश्चय हुआ कि समुद्र नाम आकाश का भी है । एकदो मन्त्रों का भी उदाहरण देते हैं । यथाः—
 एकः सुपर्णः स समुद्र मा विवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे । तं पाकेन मनसाऽपश्य मन्तितस्तं माता रेढि स उ रेढि मातरम् ॥

ऋग्वेद ॥ १० । ११४ । ४

सायणभाष्यम् । एकः सर्वकार्येष्वसहायः सुपर्णः सुपतनः मध्यमस्थानो देवः समुद्र मन्तरिक्षम् आवि-

वेश आविशति आविश्यच स इदं विश्वं सर्वं भुवनं
भूतजातं विचष्टे अनुग्राह्यतयाऽभिपश्यति । तमेवंरूपं
देवं पाकेन परिपक्वेन मनसा अन्तितः समीपं अहम्
पश्य मदर्शम् । किञ्च माता उदकानां निर्मात्री
माध्यमिका वाक् तं रेहि आस्वादयति उपजीवनमात्र
मत्र लक्ष्यते । स उ सखलुमातरं वाचं रेहि लेहि तामेवो-
पजीवति लिह आस्वादने । अथ दुर्गाचार्यभाष्यम्
एक एव अद्वितीयः यस्य पतने गमने । प्रतिमायानं
अन्यं द्वितीयं नास्ति । स सुपर्णः सुपतनो वायुः
समुद्रम् अन्तरिक्षम् नित्यं आविवेश आविशति
न कदाचिदप्यनाविष्टस्तत्र । स च पुनः सर्वभूतानु
प्रवेशी तदा विश्वं भुवनं सर्वाणि इमानि भूतानि
विचष्टे अभिविपश्यति । यथा द्रष्टव्यानि । तमेवं
वर्तमानं अहं पाकेन मनसा विपक्वप्रज्ञानेन सर्वगत
मपि सन्तम् अन्तिकम् इव अपश्यम् । ऋषिर्दृष्टदेव-
तासत्त्वः कस्मैचिदाचक्षाणो ब्रवीति । तं माता रेहि
सउरेहि मातरम् । माता माध्यमिका वाक् तमुप जीव
ति । परस्परश्रयत्वात्तयोर्वृत्तेरध्यात्मवदिति । इति ।

माध्यकार सायण आदि के अनुसार भावार्थ (एकः + सुपर्णः)

एक अर्थात् असहाय-सुन्दर पतंगशील वायु सर्वदा [समुद्रम् + आवि-
वेश] आकाश में व्याप्त रहता है [सः] वह वायु [इदं विस्वं भुवनं]
इस सङ्पूर्ण प्राणी को [विचटे] अच्छे प्रकार देखता है । [तम्]
उसको [अन्तितः] समीप में ही [पाकेन + मनसा] परिपक्व मन से
[अपश्यम्] मैं देखता हूँ [तम्] उसको [माता] जलनिस्सर्पण
करने वाली माध्यमिका वाक् अर्थात् मेघस्य विद्युत् [रेदि] चाटती
है और [सः + उ] वह वायु भी [मातरम्] विद्युत् को [रेदि]
चाटता है । अर्थात् एक दूसरे का आधार हैं पुनः—

सहस्रश्रंगो वृषभो यः समुद्रादुदाचस्त । अथर्ववेद १।५

जो सहस्र-सींगवाला बैल अर्थात् सूर्य है वह [समुद्रात्]
आकाश से उदित हुआ । सूर्य का उदय आकाश से होता है इस
हेतु यहां समुद्र शब्द का आकाश ही अर्थ हो सकता है । पुनः—

**सो अर्णवान नद्यः समुद्रियः प्रतिगृह्णाति विश्रिता
वरीमिभिः । इन्द्रः सोमस्य पीतये वृषायते-सनात् स
युध्म ओजसा पनायते ॥**

ऋग्वेद १।५५। २।

यहां सायण “समुद्रिय”शब्द का अर्थ [समुद्रियः समुद्रवन्त्यस्मा-
दाप इति समुद्रमन्तरिक्षं तत्रभवः समुद्रियः] अन्तरिक्षव्यापी करते
हैं अर्थात् समुद्र जो अन्तरिक्ष उस में जो व्योपक उसे “समुद्रिय”
कहते हैं । मैं आप लोगों के लिये बाह्यतक उदाहरण बतलाऊँ आप
लोग स्वयं पण्डित हैं । वेद पढ़ कर देखिये । पचासी स्थलों में समुद्र
शब्द आकाशवाची आया है । अब आप लोग स्वयं सीखाँसा कर सकते
हैं । जब विष्णुदेवता सूर्य से पृथक् माना गया और पूजा करने के
लिये पृथिवी पर लाया गया तब पृथिवीस्य समुद्र अर्थात् सागर उनका
निवास स्थान बनाया गया ।

जब विष्णुशब्द का अर्थ सूर्य था तब वह विष्णु समुद्र अर्थात्

अन्तरिक्ष [आकाश] में निवास करता था पश्चात् जब विष्णु को एक पृथक् देव बनाया तो उचित हुआ कि पृथिवीय समुद्र [जलाशय] उसका निवासस्थान माना जाय और यह सब चटना इस हेतु घटाय गई कि वेदों से सब संगति बैठती जाय। क्योंकि प्रजापति को वेद पर ही अधिक विश्वास है। इस से भी आप लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि यह चतुर्भुज विष्णुदेव यथार्थ में सूर्य के ही प्रतिनिधि है।

अप् शब्द और विष्णु

अभी दैदिक कीश विष्णु के प्रमाण से “अप्” शब्द भी आकाश वाची है ऐसा मैंने आप लोगों से कहा है। इस में सन्देह नहीं कि अप् शब्द के अर्थ को भूल कर वा उस पर ध्यान न देकर संस्कृत भाषा में बड़ा ही अनर्थ संचा है। वेद के एक २ शब्द के उलट पुलट हो जाने से पीछे विविध आख्यायिकाएं बन गई हैं। और अब वे यथार्थ सत्य मानी जा रही हैं। सुगिये, अप् शब्द के अर्थ को विस्मृति से क्या क्या छानियां हुईं। अप् शब्द नित्य बहु वचन में आता है। प्रथमा में “आपः” बनता है। आज कल केवल जल के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इसी हेतु लोग कहने लगे कि हमारा “नारायण देव” जल में निवास करता है, यथा:—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० १।१०॥

विष्णु पुराण कहता है:—

इदं चोदाहसन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति । ब्रह्म-
स्वरूपिणं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् ॥ आपो नारा इति
प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन

नारायणः स्मृतः ॥

आप लोग योगावस्थित होकर विचार कीजिये। भगवान् का निवास स्थान सम्पूर्ण जगत है। केवल जल में ही नहीं। यह मिथ्या ज्ञान आप शब्द के अर्थ पर न ध्यान देने से ही विस्तृत हुआ। वास्तव में तो प्रथम विष्णुरचयिता ने जानकार के ही विष्णु की समुद्र निवासस्थान दिया पश्चात् बहुधा अनर्थ प्रवृद्ध होगया। इसका यथार्थ अर्थ यह है [आपः] आकाश । [नारा + इति] नार है क्योंकि समस्त विश्व के नेता होने से परब्रह्म का नाम नार है। आकाश उसका पुत्रवत् है इस हेतु नार कहलाता है [नरस्यापत्यं नार आकाशः । नयति प्रापयतीतिनरः] और जिस हेतु यह आकाश उस परमात्मा का अयन अर्थात् निवासस्थान भी है। इस हेतु नारायण कहलाते हैं। यहां अप शब्द का अर्थ जल करने पर भी कोई छति नहीं क्योंकि ईश्वर जल में भी व्यापक है। परन्तु छति वहां पहुंचती है जहां केवल जल में ही ईश्वर का निवास स्थान मान लिया गया है अन्यत्र नहीं पुराणों में कहा गया कि वह परमेश्वर सम्पूर्ण जगत का संहार कर के जल में ही शयन करता रहता है। यथा :—

यस्याभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः ।

नाभिहृदाम्बुजादासीद्ब्रह्माविश्वसृजां पतिः ॥

॥ भागवत । १।३।२

जल में शयन करते हुए और योग निद्रा लेते हुए जिस भगवान् के नाभिकमल से प्रजापतियों के पति ब्रह्मा उत्पन्न हुए इत्यादि अनेक श्लोकों से सिद्ध है कि प्रलयकाल में भगवान् जल में सोता रहता है। क्या उस समय में वह व्यापक नहीं है ? इस हेतु मैं कहता हूँ कि अप शब्द के यथार्थ अर्थ न जानने से महान् अविवेक भारत वर्ष में प्रकीर्ण होगया है। और भी सुनिये।

अपएव ससर्जदौ तासु बीज मवासृजत् । मनु० । १ । ८ ।

यहां पर भी अप् शब्द को जलवाची मान सृष्टि की आदि में जल का ही सृजन किया ऐसा अर्थ करते हैं । जो सर्वथा अशुद्ध है, क्योंकि :—

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः”

उस परमात्मा से प्रथम आकाश प्रकाशित हुआ न कि जल । आकाश से वायु । वायु से अग्नि । अग्नि से जल हुआ है । यह सृष्टि क्रम है । “इस हेतु ऐसे स्थलों में “अप्” शब्द का अर्थ आकाश ही करना समुचित है । मैं यहां एक वेद का प्रमाण देता हूं आप लोग अवश्य धीमे से कौसा उत्तम वर्णन है । यथा :—

परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति ।

कं सिद्ग् गर्भं प्रथमं दध्नापो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे

ऋग्वेद १० । ८२ । ५ ॥

यहां प्रथम प्रश्न करते हैं । यदि ईश्वरीयतत्त्व [दिवा + परः] व्युत्पत्ति अर्थात् जहाँ तक सूर्य नक्षत्रादि वर्तमान हैं उस से पर है और [एना + पृथिव्याः + परः] इस पृथिवी से भी पर है वा आकाश से भी पर है और [देवेभिः + असुरैः] प्राणप्रद व्यापक जितने पदार्थ हैं उन सबों से भी [यद्] यदि पर [अस्ति] है अर्थात् ब्रह्मतत्त्व सब से पर है तब इस अवस्था में यह समपूर्ण ब्रह्माण्ड किस आधार पर कार्य कर रहा है और [आपः] आकाश ने [प्रथमम्] पहली [काम् + स्त्रित् + गर्भम्] किस गर्भ को [दध्ने] धारण किया [यत्र] जिस गर्भ में [विश्वे + देवाः] सब सूर्य नक्षत्र पृथिवी वायु आदि देव [समपश्यन्त] इकट्ठे हो कर परस्पर कार्य साधन करते हैं । हे विद्वानो ! इस प्रश्न का उचित समाधान करो । आगे उत्तर कहते हैं यथा :—

तपिदूर्गमप्रथमं दधू आपोयज्ञ देवाः समनञ्चन्त विश्ये ।
अजस्य नाभा वक्ष्येक मर्षितं यस्मिन् विश्वानि
भुवनानि तस्थुः ॥

अथर्ववेद १०।८२।६४

[आप] आकाश में [प्रथमम्] सर्वत्र प्राप्त हो अथवा पहले
[तम् + इत्] इसी परमात्मस्थान [गर्भम्] गर्भ को [दधू]
धारण किया। जो सब को धारण कर उसे गर्भ कहते हैं अर्थात्
सम्पूर्ण जगत् के धारण करने वाली परमात्मा को ही आकाश में
अपने में धारण किया क्योंकि व्यापक होने से वह आकाश में भी
व्याप्त है इसी [अजस्य] अजन्मा परमात्मा को [नाभी + अधि]
नाभि में धारित [वक्ष्येक] जगत् की नाभनेवाली शक्ति की
आधार पर [यत् + मर्षितम्] एक मर्दान् अविनाश अक्षय तत्त्व
स्थापित है [यस्मिन्] जिस अविनाश तत्त्व में [विश्वानि + भुव-
नानि] सबका जगत् [तस्थुः] स्थित हैं। वे जिज्ञासुओं। उस जगत्
के आधार पर ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड स्थित है। यहां आप लोग
विचारें। आप शब्द का अर्थ करके कौनो अर्थ किया है। और
इसी अर्थ की कारण और इसी मन्त्र के मूल पर लोग पीछे यह
समझने लगे कि पहले जल की ही सृष्टि हुई। और उस जल ने
देखकर जो अपने में धारण किया। जब आप शब्द का आकाश भी
अर्थ है तो इसका यह अर्थ क्यों न किया जाय। देखिये। एक आप
शब्द है गर्भ की विस्तृति से जगत् में का धारण पहले ही एक इस
शब्द से भी सीखाया करें। विष्णु [सूर्य] आप अर्थात् आकाश में
स्थित है। और विश्व स्थान में कल्पित यह अर्थात् भुज दिव्य आप
अर्थात् सब में नियंत्रण करता है। अर्थात् इस कारण से भी विष्णु का
स्वाम और स्वाम माना गया है। जिस शब्द के दो २ अर्थ हैं देखि-
ये जो जो-जो शब्दों में देव बनाये गये हैं इस से स्पष्ट नहीं।

सागर और विष्णु ।

सागर शब्द की आकाशवाचक है । आकाश में जैसा रहता है वैसे हेतु कहीं २ क्षेत्र को समुद्र का मानकर कहा है । इस आकाश सगर से यह दृष्टिबोध्य समुद्र बना है इस हेतु "सगरस्वापत्यं सागरः" सगर की लड़की को सागर कहते हैं । आकाश का ही मानो यह समुद्र पुत्र है । इस हेतु "यद्वासागरः" पुराणों में जो सगर राजा को कहा है वह सर्वथा सिद्धा है । लोगों ने सागर शब्द के भाष को न समझा कर एक सगर राजा मान लिया है और विष्णु कहा गढ़ा है । उपरिष्ठ समुद्र से दृष्टिबोध्य समुद्र बना है इस में वेद का ही प्रमाण है ।

आर्ष्टिपेणो होत्र ऋषि निषीदन् देवापि देवसुमतिं
चिकित्वात् । सत्तरस्माद्वरं समुद्रमपो दिव्या असु-
जद् वर्षा अभि ॥ निरुक्त २।११

इसका भाव यह है कि उत्तर समुद्र से वर्षात् उपरिष्ठ आकाश से वर्षात् समुद्र की वर्षात् भीषे के दृष्टिबोध्य सागर को सूर्य्य ने बनाया इसका भी भाव यह है कि प्रथम यह दृष्टिबोध्य सूर्य्य के लज्जान अस्ति गोकक की थी । धीरे धीरे सदसों वर्षों के अनन्तर यह वर्ष इस दशा में है । इस समुद्रान् परिवर्तन का कारण एक महान् जलज शक्ति है । इस हेतु कह सकते हैं कि इन सब का ज्ञानय सूर्य्य देव ही है । हे विद्वागो । इस कारण से भी कल्पित विष्णु देव का विद्वाय स्थान यह सागर माना गया है । प्रत्यादि कारण आप लोग स्वयं परीक्षण कर सकते हैं । लोगों ने प्रज्ञाप्य को त्याग दिया इस हेतु वेदाध्ययन छूट गया । इस हेतु हे विद्वागो । दृष्टिबो पर यह सिद्धा ज्ञान विस्तृत हो लोगों को ज्ञान में प्रसा रहा है ।

विष्णु और शेष नाग ।

शेष नाग जो विष्णु भगवान् के पर्यङ्क (पलङ्क खटिया बिछौना) माने गये हैं। इस का भी कारण सूर्य और चन्द्रार्धक (दो अर्धवाले) शब्द हैं। प्रश्न यहाँ यह होता है कि सूर्य ने इस पृथिवी और बृहस्पति आदि अनेक ग्रहों को आकर्षण शक्ति से संभाल रक्खा है। परन्तु वह किस आधार पर है। इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि इस को भी किसी अन्य महान् सूर्य ने वा महाकर्षण शक्ति युक्त किसी भूतवस्तु ने आकर्षण द्वारा पकड़ रक्खा है। अब इस में यह प्रश्न होगा कि उस को किस ने धर रक्खा है। फिर आप जो बातें बोलेंगे उस को किस ने पकड़ रक्खा है। इस प्रकार अन्वेषण करते २ अन्त में कहना पड़ेगा कि एक बौद्ध महान् अचिन्त्य शक्ति है जिस की नामि में यह जगत् स्थित है उसी महान् देव के नाम ब्रह्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि हैं। इसी के आधार पर सब हैं। इसी ब्रह्म का नाम शेष है। क्योंकि अन्त में वही शेष (बाकी) रह जाता है। एक बात यहाँ और भी जानना चाहिये। सूर्य शब्द उपलक्षण मात्र है। सूर्य शब्द से समस्त ब्रह्माण्ड का ग्रहण है। सूर्य का वही शेष अर्थात् भगवान् आधार है परन्तु शेष का अर्थ सांप भी होता है। यथा :—

शेषोऽनन्तो वायुकिस्तु सर्पराजोऽथ गोमसे । अमरकोश ।

इस हेतु जब विष्णु एक पृथक् देव बनाया गया तब पृथिवीस्थ शेष अर्थात् सर्प उस का शयनाधार कल्पित हुआ। इस में केवल यही कारण नहीं है अन्य भी है यथा :—

“अनन्त और विष्णु”

अनन्त नाम आकाश और सर्प दोनों के हैं क्योंकि आकाश

का हम लोगों की बुद्धि से अन्त नहीं । अतः सूर्य का शयनाधार आकाश है और सूर्य स्थानीय विष्णु का आधार अनन्त अर्थात् सर्प है ।

“हरि और विष्णु”

वेदों में हरि शब्द सूर्य के किरण और चक्र आदि अर्थों में आया है । यथा :—

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिव मुत्पतन्ति

ऋग्वेद ॥ १ । ६४ । ४७ ॥

आ द्वाभ्यां हरिभ्या मिन्द याह्या चतुर्भिरा षड्भिर्हूय-
मानः । अष्टाभिर्दशभिः सोमपेय मयं सुतः सुमख
मा मृधस्कः ॥४॥ आ विंशत्या त्रिंशता याह्यर्वाङ्ग-
चत्वारिंशता हरिभिः युजानः । आ पञ्चाशता सुर-
येभि रिन्दा षष्ठ्या सप्तत्या सोमपेयम् ॥५॥ आशीत्या
नवत्या याह्यर्वाङ्ग शतेन हरिभिरुह्यमानः । अयं हि ते
शुनहोत्रेषु सोम इन्द्र त्वाया परिषिक्तो मदाय ॥६॥

ऋग्वेद । २ । १८ ॥

इत्यादि मन्त्रों में हरि शब्द सूर्य के किरण अर्थ में आता है । क्योंकि चारों ओर से वे अपनी ओर सब पदार्थों को धरण अर्थात् खींच रहे हैं । वेदों में हरि शब्द बहुत प्रयुक्त हुआ है । अथ मन्त्रार्थ (सुपर्णाः) सुन्दर पतनशील (हरयः) अपनी ओर खींचने वाले किरण (नियानम्) सब के चक्षाने वाले (कृष्णम्) महाकर्षणशक्तियुक्त सूर्य को लेकर (दिवम् + उत्पतन्ति) द्युलोक को जा रहे हैं । सायणाचार्य का वर्णन है । आशी असङ्ख्यार रूप से वर्णन करते हैं (इन्द्र) के सूर्य !

(शब्दार्थ + हरिश्चन्द्र) दो किरणों से या चार से या छः से या आठ से या दस से तीस से या आसीस से या पचास से या साठ से या सत्तर से या अस्सी से या नब्बे से या सौ से अर्थात् अनन्त किरणों के समूह को ही के पदार्थों को रक्षा करो । यहाँ दो चार अंख्या तो कुछ नहीं हैं अभिप्राय बहुत किरणों से है । परन्तु हरि नाम सांप का भ है । यथा:—

यमानिलेन्द्र चन्द्रार्क विष्णु सिंहांशुवाजिपु ।

शुक्राहि कपि भेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिपु ॥ अमर ॥

यम, अनिल, इन्द्र, चन्द्र, अर्क, विष्णु, सिंह, अंशु, अश्व
शुक्र, सर्प, कपि, भेक, और कपिल अर्थों में हरिशब्द है ।

अब थोड़ी देर तक यह विचार कीजिये कि जिन सूर्य के ऊपर विष्णु भगवान् श्रयण करते हैं उस के सदृशत्व माने गये हैं । और यह शेष भाग मंडाश्वेत कहे गये हैं । जहाँ आप लोगों ने सप्तसुक्तों वाली और श्वेत साँप को पृथिवी के ऊपर नहीं देखा ना चुना है । साँप को सप्तसुक्त नहीं होते हैं और न श्वेत होता है । यह सूर्य के चक्र का वर्णन है, मानों सूर्य पक्ष देवता है, जो अपनी चक्र के ऊपर बैठा या खोता हुआ है । यह चक्र आप देखते हैं सप्तसुक्त किरण वाला है और मंडाश्वेत है सप्तसुक्त अन्त अन्त बाधक से अर्थात् अनन्त-किरण-युक्त अपने श्वेत (सफेद White) चक्र के ऊपर, माथों, सूर्य देव विग्रह करता हुआ निखलान है । यह चक्र अपनी और परितः स्थित पदार्थों को बड़े बेग से खींच रहा है इस हेतु हरि शब्द से व्यनष्ट होता है । अब जिस हेतु हरि शब्द का अर्थ, सर्प भी होता है इस हेतु सूर्य खानीय विष्णु देव का पर्यङ्क (खटिया) सप्तसुक्त पाण-युक्त श्वेत शेष-भाग कल्पित किया गया है । जो लोग सर्प से प्रति परिचित हैं उन्हें यह भी साखूम है कि सर्प अपनी नेत्रशक्ति से

किरिण् दूरज छोटे २ पक्षियों को अपने मुख में खींच लेता है। यह गर्व से विशेष गुण है। इस हेतु भी कुछ साहस्य सूर्य किरण से छांटा रहता है। शेरनाभ को सप्तसप्त और भीत नाममा भी उद्धेत करता है कि यह सूर्य के अन्न का वर्धन है ॥ इत्यसम् ॥

“विष्णु और चतुर्भुज”

अभीतल विष्णु के बाह्य आदि का निरूपण किया है। यह साक्षात् उनके अक्षय का निषेध कहते हैं। पुराणों में विष्णु चतुर्भुज पदात् चारभुजाएँ माने नये हैं। यथा:—

केचित्स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् ।

चतुर्भुजं कक्षरयाङ्गचक्र गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥

जी.भा. ॥ २।२।८ ॥

किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि

लक्षितं श्रिया ।

जी.भा. ॥ २।६।१३ ॥

तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुदायुधम्

श्रीवत्सलदमं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौ

भगम् ॥

जी.भा. ॥ १०।१।८ ॥

मेव श्यामशरीरस्तु पीतवासाश्चतुर्भुजः । शेषशायी जगन्ना

थो बलमास्त्राणि भूषितः । देवी भागवत ॥ ३।२।२३ ॥

इत्यादि अनेक श्लोकों में निश्चित पुराण विष्णु को चतुर्भुज मानते हैं। इतना ही नहीं किन्तु विष्णुकोकणिनाथी पार्श्वदी को भी चतुर्भुज ही कह के वर्णन करते हैं। यथा:—

न तत्र माया किमुतापरे हरे स्तुवता यत्र सुरासुरा-
र्चिताः । १० । श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशङ्ग-
वस्त्राः सुरुचाः सुपेशसः । सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि
प्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः ॥ ११ ॥

श्री० भागवत ॥ २ । ८ ॥

विष्णुलोक में न माया और न मायावी हैं किन्तु विष्णु के भक्त
सुर असुर से पूजित शुद्ध कमलाक्ष, पीतवस्त्रधारी सुन्दर हैं और सब
ही चारबाहु वाले हैं इत्यादि ।

विष्णु चतुर्भुज क्यों माने गये हैं ? विष्णु के चार मुख या चार
नेत्र या तीन या पांच नेत्र कहीं नहीं कहे गये हैं, चार हाथ ही
क्यों माने गये हैं ? इस का भी कारण सूर्य देव ही है । आप देखते
हैं कि सूर्य के किरणरूपभुज (बाहु) चारों तरफ फैले हुए हैं किरण
को कर, भुज, हस्त आदि भी कहते हैं । किरण ही, मानो, सूर्य के
भुज (बाहु) हैं । यहाँ पूर्व की अपेक्षा एक और विलक्षणता है ।
व्याकरण के अनुसार समास करके वह संगति वैठाई गई है । समास
यह है “चतसृषु दिक्षु भुजाः किरणयस्य स चतुर्भुजः सूर्यः” (चतसृषु)
चारों (दिक्षु) दिशाओं में (भुजाः) किरण हैं जिस के वह चतुर्भुज
अर्थात् सूर्य । सूर्य इस हेतु चतुर्भुज है कि इसके किरणरूप भुज
चारों दिशाओं में व्याप्त हैं । ऐसे २ स्थलों में व्याकरण से मध्यमपद
लोपी समास हो जाता है । परन्तु चतुर्भुज शब्द में यह भी समास
होगा कि “चत्वारो भुजा बाह्वो यस्य स चतुर्भुजः” जिसके चार
भुज ही वह चतुर्भुज । अब आप लोग ध्यानदीजिये । सूर्य के स्थान
में जब विष्णु देव कल्पित हुए तब चतुर्भुज शब्द के चारबाहु वाक्ता
अर्थ करके विष्णु को, चार भुजा दिये गये । यहाँ केवल समासकृत
विलक्षणता से अर्थ का परिवर्तन हुआ है और यह घटना घटाई गई

विष्णु और अष्ट भुज, दशभुज ।

कहीं २ दिग्गु के आठ और दश भुजों का भी वर्णन पाया जाता है । यथा :—

कृतपादः सुपर्णासे प्रलम्बाष्टमहाभुजः ।

चक्रशंखासिचर्मेषुधनुःपाशगदाधरः ॥ श्री० भा० ६।४।२६॥

महामणित्रातकिरीटकुण्डलं प्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलम्

प्रलम्बचार्वाष्टभुजं श्रीवत्सलक्ष्मं मुकान्तं वनमालयावृतम् ॥

श्री० भा० ॥ १०।६८८।५६॥

जो गरुड़ के ऊपर चढ़े हैं । जिनके लक्ष्म २ आठ हाथ हैं और उन आठों हाथों में चक्र शंखादि हैं पुनः जो विष्णु किरीट कुण्डलादि से सभूषित हैं और जिनके कर्मे २ सुन्दर आठ हाथ हैं इत्यादि अनेक स्थानों में विष्णु के आठ भुज मानी गयी हैं । परन्तु कहीं २ दश भुजाओं का भी उल्लेख पाया जाता है । यथा :—

पितामहादपिवरः शाश्वतः पुरुषो हरिः ।

कृष्णो जाम्बूनदाभासो व्यभ्रे सूर्य इवोदितः ॥२॥

दशबाहुर्महातेजा देवतारिनिषूदनः ।

श्रीवत्साङ्गो हृषीकेशः सर्वदैवतपूजितः ॥ ३ ॥

महाभारत अनुशासन ॥ १४७ ॥

यहां पर विष्णु के विशेषण में “दशबाहु” शब्द आया है । इन सबों का कारण यह है कि दिशा कहीं चार कहीं आठ और कहीं दश मानी गई हैं । पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिशाएं हैं । पूर्वोक्त चार और आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान मिलकर आठ दिशाएं होती हैं इन चारों को विदिक वा अपदिश कहते हैं । जो

हो २ दिशाओं के मध्यम में कोण हैं वे ही आग्नेयादि दिशाएं मानी गई हैं इन आठों में ऊर्ध्वा (ऊपर की) दिशा और ध्रुवा (नीचेकी) दिशा जोड़ने से दश दिशाएं होती हैं। संस्कृत शास्त्र में इन तीनों प्रकारों से दिशा का हिसाब किया जाता है। यह बहुत प्रसिद्ध बात है। जब चार दिशाएं मानिये तब सूर्य चतुर्भुज है क्योंकि चारों दिशाओं में इस की भुज हैं। जब आठ दिशाएं मानिये तब सूर्य अष्टभुज है क्योंकि आठों दिशाओं में इस की भुज हैं जब दश दिशाएं मानिये तब दशभुज है क्योंकि दशों दिशाओं में उसकी किरण हैं। अब विष्णु के आठ वा दश बाहु होने के कारण से भी आप लोग सुपरिचित हो गये होंगे। यहां पर भी व्याकरण के समास के ही ग्रंथ बटाया गया है। सूर्य पक्ष में “अष्टसु दिक्षु भुजा यस्य सोऽष्टभुजः” सूर्य और विष्णु पक्ष में “अष्टौभुजा यस्य सोऽष्टभुजो विष्णुः” सूर्य पक्ष में चार आठ वा दश शब्द से चार आठ वा दश दिशाओं का ग्रहण होता है। और विष्णु पक्ष में ये तीनों शब्द बाहु के ही विशेषण होते हैं, इत्यादि अनुसन्धान कीजिये। सर्वत्र सूर्य के ही स्थानापन्न विष्णु की देखेंगे। मुझे प्रतीत होता है जिस समय विष्णु देव बनाये गये उस समय इनको अवश्य दश बाहु दिये गये धीरे २ अब विष्णु के चार भुज रह गये हैं। और जब इस असंख्यार की लोग संख्या भूल गये और उनको साक्षात् ब्रह्म ही मानने लगे तब इन की कहीं हस्तादि रहित कहीं अव्यक्त कहीं सहस्रबाहु कहीं सृष्टिकर्ता भर्ता संहर्ता आदि सब ही कहने लगे। सूर्यदेव से एक महान् देव बन कर गृह २ पुजित होने लगे।

“विष्णु और श्वेत वर्ण”

पूर्व काल में विष्णु का श्वेत (सफेद गौर White) वर्ण माना गया। इस में अब भी प्रमाण पाये जाते हैं जहां २ महाविष्णु का वर्णन आता है वहां पश्चात् रचित पुराणों में भी विष्णु का वर्ण श्वेत

ही कौश गया । देखिये :—

शुक्लाम्बरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।

प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

यह श्लोक अति प्रसिद्ध है । आज कल प्रचलित सत्यगारायण की पद्धति में ही ईई है ॥ यह पद्मपुराण का एक भाग है । श्वेतवस्त्रधारी, चन्द्रनासमान श्वेतवर्ण, चतुर्भुज और प्रसन्नवदन विष्णु को सर्वविघ्न की शान्ति के लिये ध्याये यहाँ लिखपटतया विष्णु का वर्ण श्वेत कहा गया है । सूर्य रवानीय विष्णु को श्वेत मानना उचित ही है । इस से भी सिद्ध होता है कि विष्णुभगवान् सूर्य के प्रतिनिधि हैं ।

“विष्णु और कृष्ण वर्ण”

परम सद्गुरु विष्णु देव का वर्ण (रूप) श्याम वा कृष्ण (काला) कहा गया है । इस में भी सूर्य ही कारण है । इसको वर्णन करते हुए सुभा की एक मन्त्रान् शोक उत्पन्न होता है । हे विद्वान् पुरुषो ! जिस प्रकार लोग धर्म भूलकर वास्तविक तात्पर्य से विमुख हो सत्य का विनाश कर रहे हैं और पश्चात् जगत् में कौशा, अनर्थ उत्पन्न हुआ । वेदों में सूर्यदेव को कृष्ण कहा है । सूर्य में आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण सूर्य कृष्ण कहा गया है आकर्षण शक्तियुक्तवस्तु का नाम कृष्ण है । यद्यपि प्रत्येक परमाणु में भी आकर्षण शक्ति विद्यमान है तथापि पृथिवी आदि को अपेक्षा से सूर्य बहुत ही बड़ा है इस और जगत् में हम से बड़ा, अव्यग्रह नहीं है । अतः उस में बहुत ही आकर्षण है । इस कारण सूर्य को वेदों में कृष्ण कहा गया है । और जिस लोक लोकान्तर को सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति पर चला रहा है वा प्रकाश पहुँचा रहा है उनको भी कृष्ण कहते हैं क्योंकि उन में भी आकर्षण है जो उनका अपनी गति में सहायक हो रहा है । यदि केवल सूर्य में ही आकर्षण होता और पृथिवी आदि में नहीं होता

तो सूर्य के चारों तरफ असंख्य धरनेवाली पृथिवी आदि भूमि सूर्य में
गिरकर भस्म हो गई होती। इस हेतु पदार्थसात्र में आकर्षण होने
से पृथिवी आदि भी क्षण कालमें योग्य है। इस में वेदों के प्रमाण—
कृष्णं नियानं हरयः अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।
त आववृत्रन् सदना दृतस्याऽदिदधृतेन पृथिवी व्युद्यते॥

ऋ० १।१६४।४७॥

(हरयः) जल के हरण करनेवाली धतएय (अपः + वसानाः)
जल से मेघ को पूर्ण करनेवाली (सुपर्णाः) किरण (नियानम्) अपने
नियम में पृथिवी आदि जगत् को स्थिर रखनेवाली (क्षणम्) आका-
र्षणशक्तियुक्त सूर्य के उद्देश्य से (दिवम्) व्युत्पत्ति को (उत्पतन्ति)
जारहे हैं। जब वे किरण (जलस्य + सदनात्) सूर्य को भयम से
(आववृत्रन्) लौट आते हैं (आत् + इत्) तब ही (घृतेन) जल से
(पृथिवी) पृथिवी (व्युद्यते) भीगकर गीली हो जाती है। यह उत्त-
रायण दक्षिणायण का अथवा सायं प्रातःकाल का वर्णन है। दक्षिणा-
यन होने पर वर्षा का आरम्भ होता है। सायंकाळ सूर्य किरण
पृथिवी के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं जोटने के समय प्रातः
काल ओस से पृथिवी भीग जाती है। यहां साक्षात् सूर्य को क्षण
काहा है। पुनः—

आकृष्णेन रजसा वर्तमाने निवेशयन्नमृतं मर्त्यश्च ।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवोयाति भुवनानि पश्यन्॥

ऋ० १।१५।२॥

अर्थ—रज नाम पृथिवी आदि लोक का है यास्क कहते हैं “लोका
रजाऽयुच्यन्ते” निरुक्त ४।१८। (आकृष्णेन + रजसा) आकर्षण
युक्त पृथिवी आदि लोक के साथ। वर्तमानः) घूमता हुआ (सविता)
सूर्य (देवः) देव (असृतम्) ब्रह्मरूपि आदि अमर ग्रहों को

(सत्यम् + च) और मरण परमोद्भूत सत्यलोक को (निमित्तम्)
 यथाशक्त में स्थापित करता हुआ (सुभाषि) मृतजात अर्थात्
 प्राणीमात्र को (पश्यन्) दर्शनप्राप्ति हेतु हुआ (हिरण्ययाम् + रथेन)
 चरण करनेवाले रथ से (आयाति) आरहा है । यहाँ आकर्षण युक्त
 सुधियों आदि को कण कहता है । पुनः—

अभीवृतं कुरानैविश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतोबृहन्तम् ।
 आस्याद्रयं सविता चित्रभानुः कृष्णा रंजासि तविषीं
 दधानः ॥

अ. १ । ११ । ४ ॥

अर्थ—(चित्रभानुः) चित्रभानु (यन्तः) यष्टय आदरणीय
 (सविता) सूर्य (कृष्णा + रंजासि) प्रकाश रहित सुधियों चन्द्र मङ्गल
 आदि लोको में (तविषीम्) प्रकाश को (दधानः) स्थापित करता
 हुआ (रथम् + आस्यात्) रथ पर स्थित है । आगे रथ के विशेषण
 कहते हैं (कुराने) कुरान अर्थात् छोट २ अनेक मध्यों हैं (अभीवृतम्)
 चारों तरफ आवृत अर्थात् घेरा हुआ । (विश्वरूपम्) लोक पीत
 कृष्ण आदि सब रूप (रंग) से युक्त (हिरण्यशम्यम्) चरण करने
 वाले शंकु (कीलों) से संयुक्त और (बृहन्तम्) बहुत बड़ा है । यहाँ
 सूर्य से प्रकाशमान लोक को कण कहता है । इत्यादि मध्य में बहुत
 प्रमाण हैं आप लोग स्वयं अवधारण कर बिचारें । जिस प्रकार सूर्य
 और अन्य सुधियों आदि लोक कण कहलाने लगे । और आकर्षण
 अर्थ भूत कर जिस प्रकार इस शब्द के अन्त्यान्व अर्थ करने लगे ।

“सूर्य के कृष्ण और श्वेत दो रूप”

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्योरूपं कृणुते द्यौरुपस्थो

अनन्त मन्यद्रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः
 सम्भरन्ति ॥

यजुः २१ । २८

अथ महीधरभाष्यम्-सूर्यो द्योः द्युलोकस्योपस्थे
 उत्संगे मित्रस्य वरुणस्य च तद्रूपं कृणुते कुरुते येन
 रूपेण जनान् अभिचक्षे अभिचष्टे पश्यति । मित्ररूपेण
 सुकृतिनोऽनुगृह्णाति वरुण रूपेण दुष्कृतिनो निगृह्णाती
 त्यर्थः अस्य सूर्यस्य अन्यत् एकं पाजोरूपं नानन्तम् ।
 कालतोदेशतश्चापरिच्छेद्यम् रुशत् शुक्लं दीप्यमानं
 विज्ञानघनानन्दं ब्रह्मैव । अन्यत् कृष्णं द्वैतलक्षणं रूपं ।
 हरितः दिशः इन्द्रियवृत्तयोवासं भरन्ति धारयन्ति ।
 इन्द्रियग्राह्यं द्वैतरूपमेकम् एकं शुद्धं चैतन्यमद्वैत
 मिति द्वे रूपं सूर्यस्य सगुणनिर्गुणं ब्रह्म सूर्य एवेत्यर्थः

[सूर्यः] सूर्य [द्योः + उपस्थे] द्युलोक के गोद में [मित्रस्य +
 वरुणस्य] मित्र और वरुण की [तद + रूपम्] उस रूप को [कृणुते]
 करता है जिस रूप से मनुष्यों को [अभिचक्षे] देखता है अर्थात्
 मित्ररूप से सुकृती जनों के ऊपर अनुग्रह करता है और वरुणरूप
 से पापी जनों को दण्ड देता है [अस्य] इस सूर्य या [अन्यत्]
 एक [पाजः] रूप [अनन्तम्] देश और काल से अपरिच्छेद्य
 [रुशत्] देदीप्यमान रोशनी देने वाला श्वेत है अर्थात् विज्ञान
 घनानन्द ब्रह्म ही है । और [अन्यत्] एक [कृष्णम्] कृष्ण अर्थात्
 द्वैत लक्षण रूप को [हरितः] दिशाएं अथवा इन्द्रियें [समन्तरन्ति]
 धारण करती हैं । अर्थात् सूर्य के दो रूप हैं एक कृष्ण अर्थात् इन्द्रि-
 यग्राह्य द्वैत रूप । और दूसरा श्वेत अर्थात् शुद्ध चैतन्य अद्वैत
 लक्षण । अर्थात् सगुण निर्गुण ब्रह्म सूर्य ही है यह महीधरव्रत
 भाष्य का अर्थ है इसमें आप देखते हैं कि महीधर भी सूर्य के दो

रूपों को स्वीकार करते हैं एका (यशत्) शक्त और दूसरा कृष्ण । शक्त को वैशुद्ध चैतन्य शब्देन और कृष्ण को इन्द्रियग्राह्य कहते हैं । वे लोक पौराणिक समय के भाष्यकर्ता हुए हैं इस हेतु सूर्य को भी परम पूज्यदेव मान ग़ल्ल ही समझते हैं । इसका यथार्थ अर्थ यह है कि ब्रह्म की शक्त में शक्ति ही सूर्य सम्पूर्ण परितःस्थित जगत् में रूप दे रहा है और सूर्य के जगत् दो रूप है । एक (यशत्) रोशनी देने वाला शक्ति और दूसरा आकर्षण करने वाला कृष्ण । जिस कृष्ण (आकर्षण) को (हरितः) हरण करने वाले क्षिरण (संभरन्ति) धारण किये हुए हैं । हे कोविदन्वरो ! अब आप लोग विचार सकते हैं कि विष्णु के दो रूप क्यों माने गये । और अधिकतर कृष्ण रूप ही वर्णित माना है । सूर्यस्थानापन्न विष्णु के शक्ति और कृष्ण दोनों रूपों का मानना बहुत ही योग्य है । सूर्य में कृष्ण शब्द का अर्थ आकर्षण या विष्णु में कृष्णशब्द का अर्थ केवल काला या प्रयास ही रह गया । सूर्य अपने आकर्षण से लोक-लोकान्तर को अपनी ओर खींचता है विष्णुदेव अपनी कृष्ण छवि से खींचते हैं ॥ देखिये अर्थ में कितना परिवर्तन हुआ है ।

राम कृष्ण आदि अवतार ।

इसी कारण विष्णु के जितने अवतार माने गये हैं वे सब ही कृष्ण वा प्रयास कहे गये हैं । वामन परशुराम व्यास आदि सब अवतारों का रूप प्रयास ही कहकर वर्णित है । क्या यथार्थ में श्री रामचन्द्र अयोध्यावासी दशरथपुत्र और मथुरावासी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण जी और वैदव्यावादि कृष्ण (काले) थे ? कदापि नहीं । वे लोग कदापि कृष्ण (काले) नहीं थे । राजवंश और ऋषिवंश में पहले कोई कृष्ण नहीं होते थे । बड़े गौर और सुन्दर हुआ करते थे । क्या यह सम्भव है कि एक ही छदरसे एक बहुत ही काला और एक बहुत ही गौर उत्पन्न हो जैसे भरत और शकुन्तल । दशरथ

पश्यन्त गौर और उनकी पुत्र रामचन्द्र कृष्ण [काली] । क्या यह संभव है ? नहीं । यदि वीर्य रामचन्द्र कृष्णचन्द्र आदि राजपुत्र राजा हुए हैं तो अवश्य ही गौरवर्ण के होंगे । यदि केवल विष्णुइत वे भी आलङ्कारिक हैं तब निःसन्देह उन्हें कृष्णवर्ण मान सकते हैं । वास्तव में बात यह है कि पक्षों तीन ही देवों की रूढ़ि हुई । पश्चात् अनेक प्रतापशास्त्री राजा सशराज भी इन के अवतार मान गये । इस हेतु वे सब ही कृष्ण वर्ण बन गये । जब ये ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव आरूपनिका और आलङ्कारिक सिद्ध होते हैं तब क्या संभव है कि इन देवों के अवतार यद्यार्थ सिद्ध हों इस हेतु यदि आप लोग रामचन्द्र कृष्णचन्द्र आदि को राजा मानते हैं तो आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि वे कृष्णवर्ण के नहीं थे जब से वे विष्णुभगवान् के अवतार समझे गये हैं तब से ही इनको कदिकोंग या भक्तलोक प्रयास करके वर्णन करने लगे ।

विष्णु और श्याम वर्ण ।

यद्यार्थ में विष्णु का रूप कृष्ण या श्वेत कश्चित्त हुआ इसकी विद्वान् से वर्णन कर चुके । परन्तु विष्णु को श्याम भी कहा है इसका क्या कारण है ? यद्यपि कृष्ण और श्याम वर्ण में बहुतना भेद नहीं और सब ग्रन्थों में कृष्ण और श्याम दोनों रूपों का साथ २ वर्णन आता है जहाँ ये दोनों शब्द पर्याय हैं । तथापि यहाँ विचारने की एक बात है । बहुत दिनों के अनन्तर जब विष्णु के यद्यार्थ रूपको लोग भूल गये इनको ब्रह्म ही समझने लगे । और आकाश से उपमा देने लगे, क्योंकि ब्रह्म को उपमा प्रायः आकाश से अधिकतर दी गई है । तब इस उपमा के साथ २ लोग यह भी मानने लगे कि हमारा पूज्य देव विष्णु, रूप में भी, आकाश के समान ही है । यह अनभिज्ञ भक्तों की कल्पना थी । क्योंकि आकाश में कोई रूप नहीं परन्तु शून्याकाश श्याम प्रतीत होता है । इस हेतु विष्णु को भी श्याम ही

मानने लगे । इसका एक यह भी अभिप्राय हो सकता है कि जैसे
 आकाश में श्याम रूप काचित मात्र है । इसी प्रकार रूप रहित
 परमात्मा विष्णुदेव में श्याम वर्ण की कल्पना मात्र है यथार्थ में विष्णु
 का कोई रूप नहीं । इस में सन्देह नहीं, यदि इस हेतु विष्णु को
 श्याम कहने लगे तो यह कल्पना विवृता की है । विष्णु को श्याम
 मानने में दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि श्याम नाम सुन्दर
 रूप का है । आद्यादिक ग्रन्थों में उक्त है कि "शीतकाले भवेदु-
 ष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतला । तप्तकाञ्चनवर्णाभा सा
 श्यामेत्यभिधीयते" अर्थात् जो परम सुन्दरी हो उसी काव्य
 में श्यामा कहा है । श्री सीता महारानी यद्यपि गौरवर्ण थी
 तथापि बाल्मीकिजी ने उनको श्यामा कहकर वर्णन किया है इसी
 प्रकार द्रौपदी भी श्यामा कही गई हैं । उसी कारण भगवती देवी को
 श्यामा कहते हैं क्योंकि उन सब देवियों से सुन्दरी कोई अन्य देवी
 नहीं । श्यामा खोलिङ्ग हैं । इसका पुंलिङ्ग श्यामहोता । जब भारत-
 यासी, आचरण में बहुत गिरगये अपने देव को सांसारिक बालकवत्
 परम सुन्दर मोहनरूप मानने लगे । इतना ही नहीं किन्तु बालरूप
 की ही मूर्ति बनाकर पूजने लगे । क्योंकि बालरूप जैसा सुन्दर होता
 है वैसा युवा वा वृद्ध रूप नहीं । किसी मन्दिर में राम वा कृष्ण की
 वृद्धरूप की मूर्ति की पूजा नहीं देखी जाती । रामलौला आदि में भी
 आजकल सदा एक बालक रूप की ही मूर्ति को दिखलाते हैं । रावण
 के वध के समय रामचन्द्र बाहक नहीं थे । परन्तु उस समय में भी
 वही बालरूप आप देखते हैं । बलभाचार्य के सप्रदाय में तो युवा
 वा वृद्ध कृष्ण है ही नहीं । एवमस्तु । इस हेतु भी अपने देव को
 श्याम कहने लगे ।

यहां पर एक यह विषय भी चिरस्मरणीय है क्योंकि यह ऐति-

हासिक है। 'श्याम' शब्द का अर्थ सुन्दर कैसे हुआ। श्याम तो एक प्रकार का रंग है। अखण्ड से इस का कारण विदित हुआ है कि प्रथम आर्य लोग बड़े श्वेत वा गौरवर्ण थे और यहाँ के जंगली भोज बड़े काली थे ये लोग भारतभूमि पर अमौलिक स्वरूप में विद्यमान भी हैं। आर्य लोग इन जंगली काली वर्णों को कन्याओं से सद्वन्ध करने लगे। इन दोनों के संयोग से जो सन्तान उत्पन्न होने लगी। वे कुछ विलक्षण रंग के हुए। न तो वे पिता के समान परम गौर ही हुए और न माता के समान परम काली ही हुए। वे एक प्रकार से श्याम हुए। यह रूप आर्यों को स्वभावतः अच्छा प्रतीत होने लगा इस हेतु श्यामवर्ण सुन्दर अर्थ में प्रयुक्त होने लगा पश्चात् श्याम शब्द का सुन्दर अर्थ ही हो गया। आज कल भी श्याम शब्द का सुन्दर प्रतीत होता है। अथवा प्रकृति में भी श्याम वर्ण अन्य वर्णों की अपेक्षा कवियों की दृष्टि में अधिक सुन्दर भासित होता है। इत्यादि कारणों से श्याम शब्द का अर्थ सुन्दर हुआ। ऐसा बुद्धिमान् जान वर्णन करते हैं।

“सत्त्वगुण विरोधी कृष्ण वर्ण”

संस्कृत शास्त्रों में सत्त्वगुण का स्वरूप श्वेतवर्ण और तमोगुण का कृष्ण वर्ण वर्णित है। तमोगुणी यमराज का स्वरूप कृष्ण। इनके दूत भी कृष्ण हैं। शूद्रों का रूप इसी हेतु कृष्ण कहा है। यह मर्यादा संस्कृतसाहित्य में बहुत दिन से चली आती है। इस अवस्था में विष्णु भगवान् साध्विक होने पर भी कृष्ण वा श्याम क्योंकर कहा जाये। यह प्रश्न आधुनिक पौराणिकों को अचिन्त्य संकट में डालने वाला है। पुराणों में इसका यथार्थ समाधान एक भी नहीं। यह प्रश्न पौराणिकों को भी समय समय पर डूँ है। और अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर भी कहा है। परन्तु वे सब कल्पित हैं। श्रीमद्भागवत में कृष्ण की स्तुति करते हुए वसुदेव जी ने कहा है:—

सत्त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विभर्षि शुक्लं खलु
वर्णमात्मनः । सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च
वर्णं तमसा जनात्यये ॥

भा० १०।१२०

हे भगवन् ! आप अपनी माया से त्रिलोक की रक्षा के लिये
जात्त्विक गुण प्रधान शुक्ल (श्वेत सुफेद) रूप को धारण करते हैं ।
सृष्टि के हेतु राजस गुण प्रधान रक्त रूप को धारण करते हैं । और
नाश के लिये तामसगुण प्रधान कृष्ण रूप को धारण करते हैं । यहाँ
पर ब्रह्मदेव ने भगवान् को शुक्ल रक्त और कृष्ण इन तीनों रूपों का
तीन कार्य के लिये वर्णन किया है । पुराणों में प्रधानतया विष्णु
रक्षक, महादेव संहारकर्ता, और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता माने गये हैं । इस
विवरण से विष्णु को केवल श्वेत ही होना चाहिये । यदि यह कहा
जाय कि विष्णु भगवान् लेकर दुष्टों का संहार करता है इस हेतु
अधतारावस्था में इन को कृष्णवर्णरूप होना युक्तियुक्त है । ऐसा
कहना उचित नहीं क्योंकि प्रधानता का ग्रहण होता है । यद्यपि
विष्णु युद्ध करता है परन्तु इस का प्रधान कार्य रक्षा है । यों तो
ब्रह्मा, महादेव के भी पालन, संहारण, सृष्टि करण का वर्णन पाया
जाता है । पुनः पौराणिक व्यवस्था या अनियमप्रसंग दोष होगा इस
हेतु इन तीनों देवों में एक एक गुण की प्रधानता स्वीकार करनी
होगी । अतः विष्णु का सर्वदा श्वेत और महादेव का कृष्ण ही वर्ण
होना उचित था । परन्तु यहाँ दोनों देवों में विपरीत पाते हैं इसका
कारण क्या है ? इस का समाधान आधुनिक पुराण से कदापि नहीं
होसकता । वेदार्थ के बोध से साक्षात् हो जाता है । इसका समाधान
वही है जो मैत्रेय पूर्व में वर्णन किया है अर्थात् वेद में सूर्य को लक्षण
कहा है क्योंकि अपने परिवर्तस्थित ग्रहों को वह सूर्य अपनी ओर
आकर्षण (खींच) कर रहा है । इस हेतु सूर्य का नाम ही लक्षण
है इसी हेतु सूर्यस्थानीय विष्णु देव और विष्णु के अवतार लक्षण वर्ण

मानी गये हैं। इस में विद्वानों ! अणुमात्र सन्देह नहीं। इस से भी सिद्ध हुआ कि विष्णुदेव सूर्य के प्रतिनिधि हैं।

विष्णु और लक्ष्मी श्री ।

विष्णु की शक्ति लक्ष्मी वा श्री देवी मानी जाती है। शोभा और सम्पत्ति का नाम लक्ष्मी वा श्री है संस्कृत में यह प्रसिद्ध है। निःसन्देह बड़ी बुद्धिसत्ता से विष्णु भगवान् की श्री देवी दी गई है। इस पृथिवी पर शोभा अथवा सम्पत्ति कहां से आती है। विचार कर यदि देखें तो ज्ञात हो जायगा कि सूर्य ही इस जगत की शोभा पहुँचाता है और यथार्थ में सूर्य के कारण से ही जगत में शोभा है। हम इसका वर्णन क्या करेंगे। प्रकृति देवी स्वयं इस भाव को विस्तार रूप से प्रकाशित कर रही है। हे विचक्षणजनों ! आप शोग इस को विचारें। आह ! जब राध्या होने लगती है उस समय समस्त प्राणियों में क्रांति हो मृगान् परिवर्तन घेर ले जाती है। जो दिग्गम्य आकाशको भ्रूषित करते थे जो एक चपटे में कम से कम एक क्षीण अवश्य उड़ सकते हैं वे अब विशाल अन्ध हो गये एकपद भी चलना इनके किये कठिन हो गया। वे परम विवश हो गये। व्याधाभीति आखेट बन गये। अब अपनी मधुर ध्वनि से प्रकृति देवी के यश को नहीं गाते। भयभीत हो कर बड़े संघाट से रात काटते हैं। जो छोटे छोटे पतङ्ग और गृध्रमक्षिकाएँ बड़े वेग से उड़ती थीं और आकाश में नाना कौड़ा कौतुक करती थीं। वे अब किसी शाखा में वा गृध्रजंघु में वा किसी स्थान में लटक कर रात बिताती हैं उन की तीक्ष्णगति अब उन को कुछ भी लाभ नहीं पहुँचाती है। हम मनुष्य भी प्रकृति देवी की परम शोभा के देखने से बंचित हो जाते। चारों दिशाओं से भय उपस्थित होने लगता है। चोर न आवे। व्याघ्रादि हिंस्रजन्तु मेरे बच्चे को न ले जाय। हिम की वृष्टि हो कर मेरी छवि को नष्ट न करदे। हिम से रात में कोई आपत्ति न आजाय। आज कितना

जाड़ा खड़ेगा। मेरे प्रिय सन्तान सूर्य के बिना जाड़े से मर न जाय। आज रात्रि क्या आपत्ति भाने वाली है विदित नहीं। ईश्वर! रक्षा करो। सूर्य की शीघ्र लाओ। इस प्रकार आप देखते हैं कि रात्रि में कैसी दुर्घटना प्राणियों के ऊपर आती है। मनुष्य जाति बुद्धिमान है। नाना उपायों से अपनी रक्षा कर लेती है। परन्तु अन्य प्राणी नहीं कर सकते उन के लिये रात्रि एक एक प्रलय है। जिनकी आंखें बहुत ही सूक्ष्म हैं वे तो बहुत दुःख पाते हैं। पक्षियों में काक-पक्षी बहुत चतुर और बुद्धिमान माना गया है। चतुर होने पर भी रात्रि में उसे बड़ा दुःख भोगना पड़ता है। संस्कृत में एक अतिशय रोचक कथा “काकोलूकोय” नाम से प्रसिद्ध है। रात्रि में काक असमर्थ हो जाता है। उलूक पक्षी इस के ऊपर आक्रमण कर ध्वंस कर देता है वह भी दिन में इसका बदला लेता है। भाव यह है कि शक्तिसम्पन्न भी पक्षीगण रात में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। उलूक के समान प्राणी जगत में बहुत विरल हैं। इस हेतु रात्रि की प्रशंसा इस से नहीं हो सकती। रात्रि की भी प्रशंसा हमारी पृथिवी पर सूर्य से ही है। चन्द्र के उदय से रात्रि की शोभा बढ़ती है। परन्तु चन्द्र के उदय का कारण कौन है? सूर्य ही है। चन्द्र में स्वयं प्रकाश नहीं। सूर्य के ही प्रकाश से यह प्रकाशित होता है। यह ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है। इस हेतु चन्द्र से जो रात्रि की शोभा है वह यथार्थ में सूर्य से ही। अतः सूर्य ही शोभा का कारण है।

अब यह विचार कीजिये रूप के ऊपर ही मुख्यतया शोभा निर्भर है। हम लोग मेघ की श्यामशोभा का वर्णन रूप से ही करते हैं। मयूर की शोभा उस के रूप से ही है। परन्तु रूप का ग्रहण जिस से होता है। निःसन्देह नयन से होता है। परन्तु वह नयन कैसे होता है। निःसन्देह सूर्य के कारण से ही होता है। नयन के लिये ही सूर्य की सृष्टि है। “चक्षोः सूर्याज्जायत” चक्षु के लिये

सूर्य उत्पन्न हुआ है। अतः सिद्ध हुआ कि जिस भयम से जीमा का बोध करते हैं उसका भी मुख्य कारण सूर्य भयमान ही है। यथार्थ में पूछिये तो जगत में जिसने यज्ञां पौत पोत आदि रूप हैं हम सब का कारण सूर्य ही है। इस हेतु सूर्य को वेद “विश्वरूप” कहता है। अर्थात् सब रूपों की उत्पत्ति सूर्य देव से है “विश्वानि सर्वाणि रूपाणि यस्मिन् अथवा विश्वं सर्वं रूपयसीति विश्वरूप” जिस में सब रूप हों अथवा जो सब को रूपित करे उसे विश्वरूप कहते हैं। उपनिषद् में कहा गया है :—

असौ वा आदित्यः पिंगल एष शुक्ल एष नील एष
पीत एष लोहितः । छा० उ० । ८ । ६ । १ ।

निश्चय यह सूर्य ही पिङ्गल है। यही शुक्ल है। यही नील है। यही पीत है। यही लोहित है। यद्यपि यह संसार पारस्परिक है। अर्थात् सूर्य बिना वायु नहीं। वायु बिना सूर्य नहीं। यदि वायु न हो तो सूर्य क्या कर सकता। यदि पृथिवी ही न हो तो प्राणी रह ही कहाँ सकते। यदि जल ही न हो तो अन्न ही नहीं हो सकते। फिर प्राणी कैसे जीवें। इस प्रकार देखते हैं भी सब सिद्ध कर कार्य कर रहे हैं। तथापि एक * पदार्थ की एक २ मुख्यता देखते हैं। सूर्य की मुख्यता रूप प्रदान में है ॥

सूर्य और सम्पत्ति ।

यद्यपि सूर्य के वर्णन में इस के प्रत्येक गुण का वर्णन विस्तार से करेंगे परन्तु प्रसङ्ग से यहाँ पर भी कुछ वर्णन करना पड़ता है। सूर्य केवल रूपका ही प्रदाता नहीं है किन्तु सम्पत्ति (धन) का भी प्रदाता है। प्रथम तो सूर्य अनेक रोगों का सर्वदा नाश किया करता है जिससे जगत में बहुत न्यून व्याधि उत्पन्न होने पाती है। और जिस से कृषा मनुष्य कृषा-पशु कृषा विविध प्रकार की जीवधियाँ सब

ही सुरक्षित रहते हैं। यह महासम्पत्ति का कारण होता है। दूसरा यह भी देखते हैं कि जहाँ सूर्य की धूप गिरने लगी थी वहाँ पर ठीक २ महीने पड़ती है वृक्षादि की छाया जहाँ अवरोधक है वहाँ शरणा नहीं होता। और प्रधानतया रविवर की फसल सूर्य की ही शक्ति से होती है। इसी हेतु इस का नाम ही 'रविवर' है। देश में रविवर प्रधान सम्पत्ति है। इस प्रकार जहाँ तक विचार करते जायेंगे वहाँ तक यही बोध होगा कि इसी सूर्य की शक्ति लक्ष्मी और श्री देवी है। अब यहाँ साक्षात् वेद का प्रमाण देते हैं जहाँ सूर्य की शक्ति लक्ष्मी और श्री देवी गिनी गई है। यथा:—

श्रीश्च ते लक्ष्मीः । पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि
रूपमश्विनो व्यात्तम् । इण्णन्निषाणा मुमं इषाण सर्व
लोकं म इषाण ॥ यजुः ३१ । २२ ॥

अथ महीधरभाष्यम्—ऋषिरादित्यं स्तुत्वा प्रार्थ
यते । हे आदित्य । श्रीः लक्ष्मीश्च ते तव पत्न्यौ जा-
यास्थानीये त्वदृश्ये इत्यर्थः । यथा सर्वजनाश्रयणीयो
भवति सा श्रीः श्रीयतेऽनया श्रीः सम्पदित्यर्थः । यथा
लक्ष्म्यते दृश्यते जनैः सा लक्ष्मीः सौन्दर्यं मित्यर्थः ।
अहोरात्रे तव पार्श्वे पार्श्वस्थानीये नक्षत्राणि गगन-
गास्ताराः तव रूपम् । तवैव तेजसाभासमानत्वात् ।
तेजसां गोलकः सूर्यो नक्षत्राण्यम्बुगोलका इति ज्यो-
तिः शास्त्रोक्तेः । अश्विनो द्यावापृथिव्यौ तव व्यात्तम्

विकाशितमुखस्थानीये । अशनुवाते व्याप्नुत स्तो
 अश्विनौ । द्यावापृथिव्यौ इमे ही दत्तं सर्वं मशनुवा-
 तामिति श्रुतेः । यद्वदृश स्तत्त्वा याचे इष्णन् कर्मफल-
 मिच्छन् सन् । इष्णन् इच्छ इषु इच्छायाम् । विकरण-
 व्यत्ययः । यद्वा इष आभीक्ष्ण्ये क्रयादिः अन्नेच्छा-
 र्थः । किमेषणीयम् । तत्राह अमुं परलोकं मे मम
 इष्णन् मम परलोकः समीचीनोऽस्त्वित्येच्छा अमोवे-
 च्छत्वादिष्टं भवतीत्यर्थः सर्वं मे मम इष्णन् सर्वलोका-
 त्मकोऽहं भवेय मित्येच्छेत्यर्थः मुक्तो भवेय मित्यर्थः ।
 सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति सामश्रुतेः ॥ २२ ॥

इस मन्त्र का अर्थ महीधर भाष्यके अनुसार करते हैं (इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं महीधर भाष्य को सत्य समझता हूँ किन्तु यहाँ यह दिखाना है कि जिस समय सूर्य एक प्रधान देवता माना गया था उस समय में सूर्य को लोग का २ समझते थे और सूर्यस्थानीय जब एक विष्णु देव बनाया गया तो किस प्रकार सूर्य के समस्त गुण इस में आरोपित हुए । ऋषि सूर्य की स्तुति करके प्रार्थना करते हैं हे आदित्य ! [श्रीः] श्री [च] और [लक्ष्मीः] ये दोनों [ते] तुम्हारी [पत्न्यौ] पत्नी/नायास्थानीय हैं अर्थात् आप के वंश हैं । आगे श्री और लक्ष्मी शब्द की व्युत्पत्ति करके अर्थ करते हैं कि श्रीनाम सम्पत्ति का है और लक्ष्मीनाम सौन्दर्य का है । (अहोरात्रे) दिनरात (पार्श्वे) पार्श्वस्थानीय हैं । (नक्षत्राणि) गगनस्थित ताराएँ (रूपम्) आपको रूप हैं क्योंकि हे आदित्य !

आपकी ही तेज से ये नक्षत्र भूमित होते हैं। ज्योतिषशास्त्र में कहा गया है। तेज का गोलक सूर्य है और जलगोलकवत् ये नक्षत्र हैं। (अश्विनौ) पृथ्वी और पृथिवी (व्यात्तम्) सुखस्थानीय हैं। आगे संप्रमाण सिद्ध किया है कि पृथ्वी और पृथिवी का नाम अश्वि है॥ जो आप ऐसे हैं। उनसे मैं याचना करता हूँ। (इष्णु) कर्म फल की इच्छाकरते हुए आप (मे) मेरे (असुम्) परलोक की (इषाण) इच्छा करें। सुभो अर्थात् परलोक होवे (मे) मेरे (सर्वलोकम्) सबलोक को आप (इषाण) इच्छा करें। अर्थात् मैं सर्वलोकात्मक होऊँ अर्थात् सुक्त होऊँ।

इस मन्त्र में साक्षात् सूर्य की पत्नी लक्ष्मी और श्री मानी गई है। इसी हेतु धर्मस्थानीय विष्णु भगवान् की भी पत्नी लक्ष्मी और श्री ही बनाई गई है। हे विद्वानो। इस पर आप लोग पूर्णतया ध्यान दें। किस विद्वत्ता के साथ सङ्गति लगाई गई है। ऐसे स्थल में वैदिक भाषा में पत्नी नाम शक्तिवाचक है। पालयित्री शक्ति का नाम पत्नी है। सूर्यादि-पदार्थों की अनुपपत्ति कोई स्त्री नहीं है। परन्तु इन में एक महती शक्ति है जिससे जगत् का पालन और पोषण कर रहे हैं। उसी शक्ति का नाम पत्नी है। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है। मैंने अनेक स्थानों में आप लोगों से कहा है कि 'समुद्र' शब्द आकाशवाची है। आकाश से लक्ष्मी वा श्री की उत्पत्ति है यह बहुत ही ठीक है क्योंकि समुद्र जो आकाश उस में रहने वाला जो सूर्य वरुण भी 'समुद्र', कहलाता है। संस्कृत का ऐसा नियम है। जैसे मंच और मंचस्थ पुरुष दोनों मंच शब्द से व्यवहृत होते हैं। इस हेतु समुद्र जो सूर्य उससे लक्ष्मी की उत्पत्ति है यह भाव है। परन्तु समय के परिवर्तन से इस भाव को लोग भूल गये और समुद्र शब्द भी एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने लगा इस कारण यह अज्ञानता जगत में फैल गई कि जलराशि के मध्य से लक्ष्मी देवी का जन्म हुआ। प्रथम तो लक्ष्मी देवी ही सूर्य से भिन्न कोई वस्तु नहीं पुनः इसका जन्मादिक

कैसे सत्य होसकता है। हां, लक्ष्मीनाम श्रीमः सौन्दर्य सम्पत्ति ऐश्वर्य आदि का है। इस का कारण सूर्य देव है इस में संशय नहीं इस हेतु लक्ष्मी को सूर्य शक्ति वा पत्नी कहते हैं। पद्मात् जत्र सूर्य को विष्णु रूप से एक देहधारी मनुष्य समान बनाया तब भावश्यकता हुई कि इन को कोई मनुष्यवत् पत्नी होनी चाहिये जो जो पत्नी वैदिकी थी उसी को यहां भी ले आए। हे विद्वानो ! इस दिव्य को आप लोग विचारें।

“विष्णु और कमल”

यह पुराणों में विदित है कि विलम्बपत्र बेलनायक कुलके पत्ते से जैसे श्रीमहादेवजी वैसे ही कमल के फूल से श्रीविष्णुजी प्रति प्रसन्न होते हैं। क्यों ? क्या कमल प्रति सुन्दर होता है इस हेतु ? नहीं। इस से भी अन्यान्य कुसुम परम मनोहर जगत में विद्यमान हैं। क्या कमल जल में रहने से जलशायी विष्णु का प्रीतिमजन हुआ ? नहीं। कुमुदिनी आदि अनेक सुमन जल में निवास करते हैं। इस के भी सुख्य कारण सूर्य देव ही हैं। अलङ्कार रूप से कवियों ने वर्णन किया है कि कमलिनीरूप स्त्री का नायक, मानो, सूर्य है। क्योंकि सूर्योदय होने से कमलिनी प्रस्फुटित होती है और अस्त होने पर संकुचित होजाती है। कविनीग कमल शब्द को ही कमलिनी बना लेते हैं और इसको स्वीकृत मानते हैं। इसी हेतु सूर्य स्थानीय विष्णुदेव भी कमलिनी के नायक बनाए गए। इस कारण कमल के फूल से विष्णुजी प्रसन्नता का विवरण पुराणों में पाया जाता है। इस में संदेह नहीं स्वभावतः कमल मनोहर होता है। इसी हेतु संस्कृत काव्य में कमल के साथ बहुत उपमा दी गई है ॥ पौराणिक अपने भगवान् को भी पुण्डरीकाक्ष, कमलनयन, आदि विशेषण देकर पुकारते हैं। पुण्डरीक नाम भी कमल का ही है ॥ पुण्डरीक (कमल) के समान (अचि) नेत्रवाले को पुण्डरीकाक्ष कहते हैं। इस शब्द का महात्म्य पुराणों में बहुत कुछ गाया गया है।

“अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा । यः स्मरेत्
पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः”

यद्यार्थ में इस शब्दका अर्थ इसप्रकार होना चाहिये । “पुण्डरीकं हृदयकमलं अक्षुणाति ध्याप्नोती पुण्डरीकाक्षः अक्षू ध्याप्नोती” पुण्डरीक जो हृदय कमल उस में जो ध्यात हो वह पुण्डरीकाक्ष । क्योंकि हृदय रूप कमल में ब्रह्मा के ध्यान का विधान उपनिषदादि ग्रन्थों में आया है । भारतवर्षीय सर्व सम्प्रदायों में कमल की प्रशंसा आई है । बौद्ध धर्म में इसकी बड़ी विमेषता आई गई है । कमल के फूल में शतदल १०० तो होते ही हैं परन्तु एक २ फूल में कहीं २ सहस्र १००० दल भी देखे गये हैं इसी हेतु कमल का नाम ही “सहस्रपत्र” है । “सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्” सूर्य की भी ‘सहस्रांशु’ सहस्रकिरण कहते हैं । इसी हेतु, मानो, प्रकृति देवी ने इस सहस्रपत्र और सहस्रांशु में सम्बन्ध जोड़ा है । विष्णु-रचयिता महाकवि ने भी इस प्राकृत सम्बन्ध को रूपान्तर में भी स्थिर रक्खा । एवमस्तु । प्रत्येक विषय इस को सूचित करता है कि विष्णु सूर्य स्थानीय देव हैं ।

विष्णु और समुद्र मथन ।

समुद्र मथन की कथा अति प्रसिद्ध है । महाभारत रामायण और श्री मद्भागवत आदि सकल पुराणों में इस की चर्चा आई है । इस कथा में विष्णु की ही प्रधानता है । यदि विष्णु मोहिनी रूप धारण नहीं करता तो देवों का प्रयत्न विफल हो जाता । इस हेतु इसका भाव वर्णन करना आवश्यक है ।

ततो नारायणो मायां मोहिनीं समुपाश्रितः ।
स्त्रीरूपमद्भुतं कृत्वा दानवान् भिसंश्रितः ॥ ४६ ॥

ततस्तदमृतं तस्यै ददुस्ते मूढचेतसः । स्त्रियै दानव
 दैतेयाः सर्वेतद्गतमानसाः ॥ ४७ ॥ महा० ॥ ११८ ॥
 उच्चैश्चैवाः हयश्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम् । उदतिष्ठ-
 न्नरश्रेष्ठ तथैवाऽमृतमुत्तमम् ॥ ४८ ॥ अथ तस्य कृते
 राम महानासीत् कुलक्षयः । अदितेस्तु ततः पुत्रा
 दितिपुत्रानयोधयन् ॥ ४९ ॥ एकतामगमन् सर्वे असुरा
 राक्षसैः सह । युद्धमासीन्महाघोरं वीर त्रैलोक्यमोहनम्
 ॥ ५० ॥ यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः ।
 अमृतं सोऽहरत्तूर्णं माया मास्थाय मोहिनीम् ॥ ५१ ॥
 ये गताभि मुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमम् । संस्पृष्टांस्ते-
 तदायुद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ५२ ॥ इत्यादि ।
 बालमीकि रा० बालका० सर्ग ॥ ४५ ॥

इस सब का भाव । तब गाराण देव मोहिनीमाया के आश्रित
 हो अदभुत एक स्त्री का रूप बना दानवों के निरुद्ध आ पहुँचे । तब
 उन दानवगणों ने स्त्री के रूप से मोहित हो उस स्त्री को, अमृत दे
 दिया । इत्यादिकथा महाभारत आदि पर्व में देखिये । उस समुद्र से
 अश्वश्रेष्ठ उच्चैःश्रवा नाम का अश्व और मणिरत्न कौस्तुभ उत्पन्न
 हुए । तत्पश्चात् उत्तम अमृत उत्पन्न हुआ । हे राम ! जिसके लिये
 महान् कुलक्षय हुआ । अदिति के पुत्र अर्थात् देवगण दिति के पुत्र
 दैत्यों से युद्ध करने लगे । असुर और राक्षस सब मिल एकता कर
 देवों से घोर संग्राम करने लगे । जब सब का क्षय हुआ तब विष्णु ने
 श्रीमत् मोहिनी माया को धारण कर अमृत हरण कर लिया । विष्णु

के अभिसङ्ग जो जो देखे दानव राक्षस आए उन सबों को विष्णु ने
 चूर्ण कर दिया । इत्यादि वालमौकि रामायण में अमृत मयन को
 कथा देखिये । श्रीमद्भागवत अष्टमस्कन्ध के पष्ठाध्याय में इस कथा
 का आरम्भ होता है संक्षेप से यह कथा है । जब देव गण असुरों से
 परास्त हुए और असुरों को परम हवि होने लगे तब वे सब देव
 ब्रह्मा को साथ लेकर विष्णु के निकट गये । विष्णु ने उन सबों से कहा
 कि आप लोग असुरों से मिल कर अमृत मयन के लिये यत्न कीजिये ।
 अमृत में असुर केवल ह्वेन भागी ही होंगे परन्तु आप लोग फल प्राप्त
 करनी । विष भी उत्पन्न होगा उस से आप लोग मृत डरना । मन्द-
 राक्षस को मन्थन दण्ड और वासुकि सर्प को मन्थन रज्जु बना समुद्र
 का शीघ्र मन्थन कीजिये । इसी में आप लोगों का कल्याण है । देव
 और असुर दोनों ने मिल कर ऐसा ही किया । प्रथम हलाहल विष
 उत्पन्न हुआ जिसको महादेव ने ग्रहण किया । तब हविर्धानी उत्पन्न
 हुई । जिसको ऋषियों ने लिया । तब श्वेतवर्ण उच्चैःश्रवा अश्व (घोड़ा)
 और चतुर्दन्ता पुरावत हाथी उत्पन्न हुए । जो इन्द्र की सेवा में रहे ।
 तब कौस्तुभ मणि । जिसको विष्णु ने ग्रहण किया । तब पारिजात
 जो स्वर्ग का भूषण है । पश्चात् आम्बराण उत्पन्न हुई । तत्पश्चात्
 साक्षात् लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ । जो विष्णु की प्रिया हुई । तब
 वाक्पती उत्पन्न हुई जिस को असुरों ने ग्रहण किया । इन सबों के
 पश्चात् जिस अमृत के लिये उतना उद्योग और परिश्रम किया गया ।
 उसकी कलश में लेकर वैद्य धन्वन्तरि आशिर्भूत हुए । अमृत निक-
 लते ही विष्णु तो अन्तर्हित होगये और देव दानवों में तुमूल संग्राम
 होने लगा । देवों को मार पीट दूर कर असुरगण अमृत ले भाग
 चले । विष्णु यह लीला देख मोहिनी स्त्री रूप बन असुरों के मार्ग में
 जा खड़े हुए । असुर गणों ने उस मोहिनी रूप से मोहित हो अमृत
 भाजन (पान) उस स्त्री को दे दिया । पश्चात् असुरों से छल कर
 विष्णु ने देवों को अमृत पान करवाया । यह पौराणिक कथा अति

प्रसिद्ध है। महाभारत रामायण और पुराण आदि की कथा में
बहुत भेद है। यथा:—

ततः शतसहस्रांशु मथ्यमानास्तु सागरात् । प्रस-
न्नात्मा समुत्पन्नः सोमः शीतांशु रुज्ज्वलः । श्री रत्न-
न्तरमुत्पन्ना घृतात्पाण्डुरवासिनी । सुरा देवी समुत्पन्ना
तुरगः पाण्डुरस्तथा । कौस्तुभस्तु मणिर्दिव्य उत्पन्नो-
घृतसंभवः । मरीचिविकचः श्रीमान् नारायणउरोगतः ।
पारिजातस्तु तत्रैव सुरभिस्तु महामुने । अजायत तदा
ब्रह्मन् सर्वकामफलप्रदे । श्रीः सुरा चैव सोमश्चतुरगश्च
मनोजवः । यतो देवास्ततो जग्मु रादित्यपय माश्रिताः ।
धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत । श्वेतं कमण्डलुं
विभ्रदमृतं यत्र तिष्ठति । एतदत्यद्भुतं दृष्ट्वा दान-
वानां समुत्थितः । अमृतार्थे महान्नादो ममेदमिति
जल्पताम् । श्वै तैर्दन्तैश्चतुर्भिस्तु महाकायस्ततः परम् ।
ऐरावणो महानागोऽभवदब्रभृताघृतः । अतिनिर्मथ-
नादेव कालकूटस्तथापरः । जगदावृत्य सहसा सधूमो-
ऽग्निरिव ज्वलन् । त्रैलोक्यमोहितं यस्य गन्ध माघ्राय
तद्विषम् । प्राग्रसङ्क्षोकरक्षार्थं ब्रह्मणो वचनाच्छिवः ।
द्वधार भगवान् कण्ठे मन्त्रमूर्तिर्महेश्वरः । इत्यादि

महाभारत आदिपर्व अध्याय १८।

अथ—अथमानं असृद्धं से प्रथम शतसहस्रांशु प्रमन्नात्मा उज्ज्वल
 और श्रोतांशु सोम उत्पन्न हुआ । उत्पत्त्यात् उम जल से श्वेतवस्त्रभूषि-
 ता लक्ष्मी उत्पन्न हुई । तब सुरादेशी, श्वेत घोड़ा, और कौस्तुभमणि,
 उत्पन्न हुए । कौस्तुभ मणि नारायण के उरस्थित हुआ । हे महासुने
 पारिजात और सुरभि गौ समस्त फल देने वाली उसी से उत्पन्ना
 हुई । श्री, सुर, सोम और वेगवान् तुरग ये सब देव के निकट गये ।
 और आदित्य के पथ में विराजमान हुए । तब शरीरधारो धन्वन्तरि
 देव हाथ में श्वेत कमण्डलु लिए हुए उत्पन्न हुए जिस कमण्डलु में
 असृत था । इस अत्यद्भुत लीला को देख दानवों में असृत के लिये
 महान् नाद उपस्थित हुआ । तब चार दन्त वाला ऐरावण नाम का
 हाथी उत्पन्न हुआ तत्पश्चात् अति निर्मथन से कामकट उत्पन्न
 हुआ । जिसको ब्रह्मा के वचन से महादेव ने अपने कण्ठ में धारण
 कर लिया । आगे यह कथा है कि असृत और लक्ष्मी के लिये देव
 दानवों में बड़ी शत्रुता हुई । तब विष्णु ने मोहिनी माया से दानवों
 को छल देवों को असृत पिना कृतार्थ किया ।

उत्पपातामिसंकाशं हालाहल महाविषम् । तेन
 दग्धं जगत् सर्वं सदेवासुर मानुषम् ।.....अथ
 वर्षं सहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् । उदतिष्ठत्सु धर्मा-
 त्मा सदण्डः सकमण्डलुः । अथ धन्वन्तरिर्नाम अप्स-
 राश्च सुवचसः ।.....वरुणस्य ततः कन्या वारुणी
 खुनन्दन । उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम् ।

दिते पुत्रा न तां राम जगृहुर्वरुणात्मजाम् । अदिते-
स्तु सुतां वीर जगृहुस्तामनिन्दिताम् । असुरास्तेन
दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः । हृष्टाः प्रमुदिताश्चासन्
वारुणीग्रहणात्सुराः रामायण वास्त. ४५

वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार कथा है । समुद्र के मथन से प्रथम अग्नि के समान ज्वालाह्वित विष उत्पन्न हुआ जिससे सम्पूर्ण जगत् दग्ध होने लगा । तब सब देव महादेव की निकट जा इस आपत्ति से रक्षा के लिये प्रार्थना करने लगे इसी समय गन्धर्वकंधर हरि भी आगये । इन्होंने महादेव से कहा कि यह विष अग्र पूजा के समान उपस्थित हुआ है । आप इसको लीवें । महादेव जी ने वैसा ही किया । तब बहुत वर्षों के पश्चात् आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष धन्वन्तरि दण्ड और कमण्डलु के साथ जल से ऊपर हुए । और आसराएँ भी ऊपर हुईं । आगे आसरा शब्द को व्युत्पत्ति करते हैं । जल में मथन से जल के रस से ये उपस्थित हुईं इस हेतु ये “आसरस्” कहलाती हैं । तब वरुण की कन्या वारुणी (सुरा, मद्य) उपस्थित हुईं । और “सुभ को कौन ग्रहण करता है” यह प्रत्याशा करने लगी । हे राम ! दिति के पुत्र दानव गणों ने वारुणी का ग्रहण नहीं किया । परन्तु हे वीर ! अदिति के पुत्र देवगणों ने अनिन्दित वारुणी का ग्रहण किया । इसी हेतु दिति पुत्र दानवगण “असुर” सुरा रहित कहलाते हैं । और वारुणी सुरा के ग्रहण से देवगण ‘सुर’ कहलाते हैं । वारुणी के ग्रहण से देवगण अति हृष्ट और मुदित हुए । इस के अनन्तर यह कथा है । “उच्चैः श्रवाहयश्रेष्ठो भणिरत्नश्चक्रीस्तुभम्” घोड़ों में श्रेष्ठ उच्चैः श्रवा, भणिरत्न कौस्तुभ और उत्तम अमृत उत्पन्न हुआ । हे राम ! अमृत के लिये देव दानव में तुल्य संग्राम हुआ । मोहिनी माया को धारण कर तब विष्णु ने दानवों से अमृत ले लिया ।

विष्णु ने सब असुरों का नाश कर देवों को असुरत पिताया । इन्द्र
 इस प्रकार राज्य पाकर परम मुदित हुए । भागवत का संक्षिप्त कथा-
 नार ऊपर दे चुके हैं । इन तीनों ग्रन्थों से इन कथा के देने से हमारा
 यह अभिप्राय है आप लोग विचार करें कि असुरत मथन का जो
 प्राचीन भाव था वह भाव इन ग्रन्थकारों के समय में विस्मृत होगया
 था । इसी हेतु कथा में इतना भेद है । रामायण में लक्ष्मी की उत्पत्ति
 का वर्णन नहीं है । रामायण कहता है कि वाक्यी का असुरों ने प्रव्रण
 नहीं किया । किन्तु देवों ने इस का ग्रहण किया । इस के विरुद्ध श्री-
 महाभारत कहता है कि “अथासीद्वाक्यी देवो कन्या कामललोचना ।
 असुरा जगृहस्तां वै हरैरनुमतेन ते” ॥ तब कामललोचना वाक्यी देवी
 उपस्थित हुई । जिस का ग्रहण भगवान् श्री अनुमति से असुरों ने
 किया । इस प्रकार देखते हैं कि कथा में विरोध भी है । यदि यह
 कथा सत्य जाती तो सर्वत्र समान ही होती । परन्तु समान नहीं है ।
 इस में अनुमान होना है कि यह मिथ्या है । और जहां से प्रारम्भ में
 यह कथा चली । उस का भाव भी इन ग्रन्थकारों के समय में विलुप्त
 होगया था इसी हेतु अपने अपने अनुमान के अनुसार पश्चात् इस
 कथा को बनाया । वास्तविक रामायण और महाभारत के देखने से
 यह भाट से प्रतीत हो जाता है कि ये सब कथाएँ इन में पीछे से
 मिलान गई हैं । इस हेतु ये सब लेपक हैं । आज इस कथा को समा-
 लोचना करते हुए हम को साथ ही शोक होता है कि आख्यायिका-
 रचयिता को अविकल संपूर्ण रचना हम लोगों तक नहीं पहुँच
 सकी । यदि पहुँचती तो इन सबों का भाव आज विस्पष्ट हो जाता ।
 पौराणिक तो इस कथा के तात्पर्य से सर्वथा विमुख हो रहे । पव-
 मस्तु । जितना अंश सामान्य रीति से सर्वत्र पाया जाता है । इस के
 भाव पर हम लोग अब ध्यान दें । समुद्र का मथन, असुरत का
 निकलना असुरत लेकर असुरों का भायना विष्णु की मोहिनी रूप
 होना तब देवों की हातकाल्यता होनी इत्यादि कथा सब में मुख्य ही है ॥

इस कथा का भाव क्या यथार्थ में देवों ने समुद्र का मयन दधि-
वत् किया। क्या यथार्थ में उस से असृत निश्चली जिस को देवगण
पान कर असुर रूप ? हे विद्वानो ! जिस को आज कल लोग समुद्र
समझते हैं उसको मयन न कभी हुआ न होगा। कौन अश्व नीं पुरुष
इस पानी का असृत की आशा से मयन करेगा। और जिस को लोग
असृत मानते हैं वह कहीं नहीं है। पाल वे देव कहाँ हैं जो असुर
हो गये ? आप पुराणों में सुनते हैं कि वे देव दानव सदा पृथिवी के
ऊपर ही रहते करते थे परन्तु आज कल के समय में वे पक भी नहीं
दिखते। क्या कारण है ? यथार्थ में इसका यह भाव ही नहीं है।
फिर वह देव कहाँ से आये। पुराण के समय में महान् अन्धकार
इस जगत् में फैल गया जिस का नाश अभी तक नहीं हुआ। सुनिवे
इस का क्या भाव है। हमने आप लोगों से अनेक स्थानों में कहा है
कि समुद्र नाम आकाश का है। इस में अब प्रमाण देने की आवश्यकता
नहीं पीछे की बात स्मरण कीजिये। इस प्रकार में “असुर”
नाम शेष का है आपलोग अच्छे प्रकार स्मरण रखिये। इस में
निघण्टु का प्रमाण

अद्रिः । प्राचा । गोत्रः । बलः । अश्नः । पुरभोजः ।
वलिशानः । अश्मा । पर्वतः । गिरिः । ब्रजः । चरुः ।
वराहः । शम्बरः । रोहिणः । रैवतः । फलिगः । उपरः ।
तपलः । चमसः । अहिः । अभ्रम् । बलाहकुः । मेघः ।
दतिः । ओदनः । वृषन्धिः । वृत्रः । असुरः । कोशः ।
इति त्रिशन्मेघनामानि । निघण्टु १ । १० ।

इस में साक्षात् असुर शब्द का पाठ आया हुआ है ॥ और “देव”
नाम चयन के किरणों का भी है यह आप लोग अच्छे प्रकार जानते

हो है। परन्तु यह भी आप लोग स्मरण रखें कि वैदिक भाषा में
 पदार्थमात्र को 'देव' कहते हैं। अब थोड़ा देर तक अलङ्काररूप से
 समझें कि सूर्य के किरण और मेघ देवतागणों के देवगण हैं। सूर्य के
 किरण, "देव" और मेघ "अमृत" हैं ॥ (मेघ का नाम जो अमृत है)
 ये दोनों मिलकर समुद्र अर्थात् आकाश का मथन करते हैं। अर्थात्
 जैसे दूध जमकर जल दही हो जाता है। तब उसका मथन करते हैं
 प्रथमो साक्षात् दूध का डाल मथन कर घृत निकालते हैं। ऐसे ही सूर्य
 किरण द्वारा पृथिवी पर भी जल थोड़ा-थोड़ा पानी आकाश में एकत्रित
 होने लगता है। और जलमय मेघ रूप में आकर आकाश में ऊपर
 उधर दौड़ने लगता है तो उस समय मानी सूर्य-किरण और अमृतगण
 (मेघ देवता) समुद्र (आकाश) को मथन कर रहे हैं। इस प्रकार
 मथन करते हुए 'अमृत' निकलता है। हे विद्वानो! अमृत नाम 'जल'
 का ही है। वेदों में इस के अनेक उदाहरण आए हैं पौष्टि वर्णन भी
 किया गया है। अमरकोश भी कहता है यथा—“पयः कोलालं समृतं
 जीवनं, भुवनं पनम्” [पयः कोलाल, अमृत, जीवन, भुवन, पन
 आदि जलके नाम हैं अथ आप ध्यान दीजिये। पृथिवी पर से
 वा पृथिवीस्थ जलाशयों से वा पृथिवीस्थ समुद्रों से पानी ऊपर
 उठता है तो वह प्रथम वाष्प के रूप में आता है पुनः मेघाकार
 होता है। तब द्रवीभूत होता वरसता है। यदि संयोग न हो तो वही
 उत्थित पानी कहीं शीत होकर पत्तों पर जम जाता है। कहीं कुहक
 (कुहड़ा) के रूप में होकर कुन्धलासा हो लुप्त हो जाता है। कहीं
 तीक्ष्ण ताप से किन्न भिन्न होकर वाष्प रूप में ही रह जाता है।
 कहीं कहीं लोह पत्थर के रूप में पृथिवी पर गिरता है। इत्यादि
 पानी की दशा होती रहती है। जब आकाश मथन द्वारा वह पानी
 अमृतरूप में आता है अर्थात् ठीक वरसने वाला मेघ रूप में आता
 है। तब उस समय में एक विचित्र शोभा देख पड़ती है। मेघ
 भागता है। पूर्व पश्चिम या उत्तरादि दिशा की ओर मेघ दौड़ता हुआ

दौखता है। यही असुरों का अस्तित्व लेकर भागना है। अभी मैंने
 कहा है कि असुर नाम मेघ का है। यहाँ असुरपद से मेघ का देवता
 समझें। मेघ का देवता जो असुर है वह अस्तित्व जो मेघघटा है उसको
 लेकर मानो भाग रहा है। अब देव जो सूर्य—किरण से देखते हैं
 कि हमारा परिश्रम बिलकुल व्यर्थ गया। क्योंकि जिसका हमने अथवा
 किया था उसको असुर (मेघ देवता) लेकर भाग गया है। वे सूर्य
 किरण विष्णु [सूर्य] देव से कहते हैं कि आप कोई प्रसन्न। उपाय
 खोजें। उस समय विष्णु देव एक सुन्द मोहिनी रूप धारण करते हैं
 अर्थात् विष्णु [सूर्य] विद्युद् रूप को का रूप धारण करते हैं। अर्थात्
 विद्युत् [विद्युत्] रूप होकर असुरगण [मेघगण] में प्रविष्ट हो मेघ
 को छिन्न भिन्न करके पानी बरसाने लगते हैं। यही—विष्णु (सूर्य)
 का मोहिनीरूप धारण करना है और एक प्रकार असुरों को छलना
 है। वर्षा का होना जो देवों को अमृत प्राप्ति है। वर्षा होना ही अस्तित्व
 है। इसको देव अर्थात् सकल पदार्थ पाकर परम प्रसन्न होते हैं।
 मेघ में विद्युत् आदि को उत्पत्ति का कारण यथार्थ में सूर्य ही हैं।
 सूर्य का गरमी से ही वायु चकता है। वायु के आधार पर मेघ
 भ्रमण करता है। उस मेघ के संघर्ष से विद्युत् उत्पन्न होती है
 यथार्थ में मेघ का कारण जो सूर्य-देव है। इसका इसप्रकार भी
 विचार कर सकते हैं। सूर्य की उष्णता के कारण जो मेघ की घटा
 में एक परमसुन्दर शोभा उत्पन्न होती मानो वही सूर्य (विष्णु) का
 मोहिनी रूप धारण करना है उस में असुर (मेघ) मोहित होकर
 (द्रवीभूत होकर) अमृत अर्थात् जल को छोड़ देता है। अर्थात्
 सूर्य की उष्णता से वर्षा होने लगती है। देव अर्थात् सब पदार्थ इस
 पर अमर होते हैं। अन्यथा जल के बिना सबको मरजाय यहाँ देव
 शब्दार्थ सूर्यकिरण और पृथिवीस्थ पदार्थ हैं। अमृत जलको इस
 हेतु कहते हैं कि वह कभी मरता नहीं। हम लोग देखते हैं कि
 वह जब भाग में भस्म कर दिया जाता है। तब वह वृक्षरूप में

पुनः कदापि नहीं आसक्तता ! ऐसी ही सद्यः पदार्थों की गति है ।
 परन्तु जल भस्म कर देने पर भी ठीक-ठीक अपने स्वरूप में आजाता
 है । आग पर चढ़ाने से जल के वाष्प हो जाता है । यन्त्र के द्वारा
 वह वाष्प ठीक उसी जल के रूप में दिखलाया जा सकता है । हम
 लोग देखते हैं कि टंकन के पेंटा में पानी जमा रहता है । वह
 पानी वाष्प का ही है । प्रथम पृथिवी पर से पानी ऊपर जाकर
 वाष्प हो जाता है । और वाष्प से पुनः मेघ होता है । तब पुनः उसी
 पानी के रूप में छोकर बरसता है । इस प्रकार देखते हैं कि जल
 कदापि मरता नहीं इसी हेतु इसका नाम वैदिक भाषा में "अमृत"
 है अमृत का अर्थ प्रति युग प्रति वर्ष प्रति दिन होता रहता है ।
 सूर्य प्रति दिन अपने किरणों से पृथिवी पर का पानी ऊपर खींचता
 है । इसी की गरमी से पृथिवी ससुद्ध से भी पानी वाष्प रूप में
 ऊपर उठता है । यही समयान्तर में मेघ बनता रहता है । सरोवर
 पादिका, पानी, वेशाख, वृष में सूखा पाते हैं । इस का कारण क्या
 है ? कुछ पानी तो पृथिवी से अभ्यन्तर चला जाता है और उस के
 अधिक भाग सूर्य-किरणों से वाष्प हो जाता है । वर्षा ऋतु में
 सागर के पानी में बहुत वाष्प होता रहता है । इसी हेतु वर्षा भी
 अधिक होती है । यह घटना केवल वर्षा ऋतु में ही नहीं किन्तु
 प्रत्येक ऋतु में होती है । इसी हेतु कुछ कुछ वर्षा सब ऋतु में होत
 है । जहां वर्षा नहीं होती है । वहां कई एक कारण हैं । उष्णता
 के कारण मेघ वहां आते आते वाष्प हो जाता है । प्राकृत विज्ञान
 में इन सब का वृहत् वर्णन किया गया यहां इस की आवश्यकता
 नहीं । इस हेतु हे विद्वानो ! अमृत अर्थ तो प्रति दिन प्रति ऋतु में
 हुआ करता है अज्ञानी लोग समझते हैं कि अमृत अर्थ ही चुका
 देव अमर ही गये ! असुर, परास्त हुए । परन्तु ज्ञानी लोगों की दृष्टि
 में ससुद्ध अर्थ सर्वदा होता रहता है ।

“हलाहल विष आदि”

आप लोग देखते हैं कि जब वर्षा का आरम्भ होता है तब उसके पहले बड़ी गरमी उत्पन्न होती है। वायु दण्ड हो जाता है। लोग परिभ्रान्त हो जाते हैं। पत्तीने, से लोग तरबतर हो जाने हैं। वर्षा ऋतु की गरमा कभी २ बड़ी दुःखदायी होती है। जो लोग ऐसे देश में निवास करते हैं जहां पर सब ऋतु होती हैं, उन्हें सब घटना अच्छे प्रकार अनुभूत है। इसी गरमी का होना; मानों लगत में हलाहल कालकूट विष का फैलना है। वर्षा के आरम्भ में बीमारी भी बहुत फैलती है। इसी को बीमारी इसी ऋतु में होती है। वातव्याधि इसी ऋतु में फैलकर लोगों में विविध रोग को उत्पन्न करती है। इन ही रोगों का फैलना मानों समुद्र (आकाश) से कालकूट विष का उत्पन्न होना है। इस विष को रुद्र (महादेव) उखा लेती है। इसका भाव यह है कि रुद्र नाम “विद्युत्” का है इसका वर्णन आगे करेंगे। विद्युत् से यहां तात्पर्य पूर्णवर्षाका है। क्योंकि विद्युत् वर्षा का सूचक है। अर्थात् जब पूर्ण वर्षा होने लगती है, जगह जगह की सारी चोखें, अधिक वर्षा होने से नदियों के द्वारा समुद्र में जा गिरती हैं। तब पुनः देश में बीमारी कम हो जाती है यही रुद्रकृत विष का पीना है। इस के अनन्तर उच्चैःश्रवाः इय और ऐरावत हाथी उस समुद्र से उत्पन्न होता है। इसका भाव यह है कि अवस नाम श्रवण यश कीर्ति आदि का है इस हेतु उच्चैःश्रवाः वायु का नाम है। क्योंकि वायु का यश उच्चैः अर्थात् उच्च अधिक है वर्षा ऋतु में जो वायु उत्पन्न होता है उसका नाम उच्चैःश्रवा है। क्योंकि यदि वायु न होती, मेघ को इधर उधर ले जा कर कौन परसवे वर्षा ऋतु में प्रजापति वायु का राज देखती रहती है। प्रजापति को अच्छे प्रकार मालूम रहती है कि प्रसुक्त वायु के चलने से अवश्य हठि होगी। इस हेतु उस वायु की कीर्ति को प्रजापति बहुत गाती है।

इसी कारण उस वायु का नाम उष्णः यवाः (उष्णयग यांता) है । यह इन्द्र का वाहन है । तब ऐसे स्थान में वायु को अधिष्ठातृ देव का नाम इन्द्र ही (अधिष्ठातृ देव का कल्पना भी आधुनिक है । परन्तु इन्हीं कल्पना के ऊपर ये सब आख्यायिकाएँ भी कल्पित हैं इस हेतु अधिष्ठातृ देव मानना पड़ता है) इस देव का यह उष्णः यवाः वाहन है । इस में लक्ष्य ही था । चंद्रमा इन्द्र नाम सूर्य का भी है सूर्य के अधीन वायु है इस हेतु उष्णः यवाः भी इन्द्र पर्याय सूर्य के अधीन है ऐसा भाव भी हो सकता है इस को जब इस हेतु कहा है कि “अथ याज्ञो ध्यायते च” जो आपका श्री जो वनोभूत है अथवा जैसे घोड़ा आदमी को लेकर समीप स्थान पर पहुँचाता है इसी प्रकार यह वायु अपने ऊपर आदकर मानों समीप स्थान में मेघ को पहुँचाया करता है । इस हेतु यह प्रसंग फटा गया है । अब आगे ऐरावत हाथी प्रकट होता है । इरा नाम वन्य दवाँ आदि का है “इरा दृणातीति वा इरा दृणातीति वा इरा दधातीति वा इरा दारयते इति वा” इरा दारयते इति वा” इत्यादि निरुक्त में दीक्षित । इरा जिसकी ही यह “इरावान्” इरावान् का जो आमी वा इरावान् सम्बन्धी वस्तु उसे “ऐरावत” कहते हैं । ऐरावत नाम यहाँ मेघ का है । उस मेघ का नाम ऐरावत है जो वर्षा में भरा हुआ रहता है । जोर मानो हाथी के समान मन्दगति में आकाश में चल रहा है । यह मेघ की एक दशा का वर्णन है । इस के अनन्तर “पारिजातवृक्ष” प्रकट होता है । यह भी मेघ की ही एक दशा का निरूपण है । आकाश में चारों तरफ वृक्ष के समान आकार देखने लगते हैं । वे ही पारिजात हैं । परि = चारों तरफ । जात = उत्पन्न होने के पारिजात । पारिजात का ही पारिजात बन जाता है । इसी का नाम “पर्जन्य” भी है । तब कौस्तुभमणि प्रकट होता है । मणि नाम प्रस्तर (पत्थर) का है । “कु” नाम पृथिवी का है संसारी में कौरूप होता है “कौ पृथिव्या पदार्थान् यः स्तोभति स्तभ्नाति हिंसतीति कौस्तुभो मेघवृष्ट प्रस्तरः”

पृथिवी के ऊपर पदार्थों को जो स्थित कर उसे कौस्तुभ कहते हैं अर्थात् मेघ से गिरे हुए प्रस्तर का नाम यहां "कौस्तुभमणि" है। वह विष्णु का भूषण है। अर्थात् विष्णु (सूर्य) के कारण से ही इस की भी उत्पत्ति होती है। इसी हेतु यह विष्णु का भूषण माना गया है यह भी मेघ की ही दशा का वर्णन है। अब आगे लक्ष्मीदेवी आविर्भूत होती हैं। लक्ष्मी नाम शोभा का है यह निरूपण कर चुके हैं। यहां मेघ की शोभा का नाम लक्ष्मी है। इसका भी कारण श्रीसूर्य भगवान् ही है इस हेतु सूर्य को ही शक्ति लक्ष्मी है। यह मेघ की शोभा समुद्र अर्थात् आकाश के मधन से ही होती है। पश्चात् वारुणी देवी आती है। यह भी वर्षा का ही रूपांतर है। जो वर्षा सबों को वनस्पति योग्य हो वह वारुणी देवी कहलाती है। हे विद्वानो ! यह सब वर्षाकृत का ही वर्णन है। आप लोग स्वयं विद्वान् हैं विचारें।

हे विचारशील पुरुषो ! यह समुद्र मधन केवल प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मात्र है। आप लोग अच्छे प्रकार समझ गये होंगे। जो लोग इस आख्यायिका को सत्य मानते हैं अर्थात् यह समझते हैं कि यद्यपि मैं जलमय सागर का मधन हुआ है और विष्णु भगवान् ने मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर असुरगणों को धोखा दिया है, वे अपने परम पूज्य देवसे ऊपर अमाजनीय कलङ्क लगा रहे हैं। सुन्दर रूप के ऊपर वस्त्र पातकर रहे हैं और स्त्री जाति को परम दूषित कर रहे हैं। जगत् में हम मनुष्य अपने २ आधिपत्य के लिये संघास करते हैं विविध प्रकार के छल वल से शत्रु को जीतते हैं। क्या उत्तम क्या निष्ठुर काम करते रहते हैं। शिश्ना के अनुकूल मनुष्य उत्तम मध्यम निष्ठुर हुआ करता है। जैसा कर्म करते हैं तदनुसार ईश्वर नियम से हम लोग फल पाते हैं। ईश्वर हमारे किसी कार्य में बाधा डालने को नहीं आता है। वह साधारण नर के समान नहीं है। और न उससे कोई शत्रु न कोई सुहृद् है। वह

गृह पवित्र निष्कल है। यह यश देव क्या असुर क्या मनुष्य क्या
 पशु क्या पक्षी शत्रु का स्वामी है। सबके लिये यशस्वर है वह असुर
 और देव दोनों का ईश्वर है। तब क्यों हलते असुरों का नाश
 करेगा और देवों पर अनुग्रह करेगा। यदि दुष्टों का संहार करना
 उसका स्वभाव है यह कहा जाय तो यह सत्य है कि यह दुष्टों का
 संहार करता है। परन्तु किस प्रकार से? क्या छल कपट से।
 नहीं। छल कपट करना ईश्वर का स्वभाव नहीं उस का एक गुण
 नियम है जिस को अनुसार सब कोई कर्म फल पा रहा है। यही
 ईश्वरकृत दण्ड है। देविये? ईश्वर सर्वथा समर्थ है यदि वह
 असुरों को दण्ड देना चाहे तो प्रत्यक्ष ही देसकता है। उस की छल
 करने की क्या आवश्यकता। जो प्रबल शत्रु होता है, वह छल नहीं
 करता है। यह अपने दुर्वल शत्रु को प्रत्यक्ष ही पकड़ छिन्न भिन्न
 करदेता है। ईश्वर सर्वत्र प्रधान प्रबल है। इस हेतु इसको कपट
 करने की कोई आवश्यकता नहीं है विद्वानो! अज्ञान बालक ईश्वरकी
 छली कपटों बनाते हैं। जब देव की दशा बहुत गिरजाती है चारों
 तरफ अज्ञानों ही अज्ञानों भरजाते हैं तब वे अनभिज्ञ अज्ञानों पुरुष
 अपने पूज्यदेव को भी अपने समान बना लेते हैं। यदि वह अज्ञानी
 चोरी करता है तो वह अपने देव को भी चोर बना लेता है। अर्थात्
 ऐसा कथा कोई गढ़लेता है कि जिस से सिद्ध हो कि उस का देव
 भी चोर है। इसी प्रकार व्यभिचारी अपने देव को व्यभिचारी बना
 लेता है। कपटों अपने देव को कपटों बनालेता है। जिसदेश में
 कपट छल करने वाले पूज्यदेव हैं वहां समझना चाहिये कि इस
 देश में विवेकी पुरुष निवास नहीं करते। प्रजाएं जड़न्तो हैं। अज्ञा-
 नता बहुत विस्तृत है। राजा उन्मत्त है। विद्या की चर्चा नहीं है।
 मनुष्य स्वतन्त्र—विचार—रहित हैं। इत्यादि। परन्तु इस देश में
 प्रारम्भ से ही विद्या थी। लोग बुद्धिमान् थे तब क्या सम्भव है कि यहां
 के लोग अपने देव को, कपटों बनाते। यद्यर्थ वात यह है कि जो

प्रकृति का वर्णन था उसको लोगों ने अज्ञान वंश कथा वगैरों और उसी रूप में यथार्थ समझने लगे। इस हेतु हे विवेकोपुरुषो ! आप लोग विचारें। और अज्ञानी जनों को समझावें कि समुद्र सञ्चन आदि का अभिप्राय जो तुम समझते हो सो नहीं है और न तुम्हारा पूज्य देव स्त्रो का रूप धारण कर किसी की ठगता हो है। और न असुर न देव किसी जाति का नाम हो है। विशेष विद्या को और ध्यान दो और इन सबों के प्राचीन अर्थ समझने के किये प्रयत्न करो। प्रत्यक्षम् ।

“विष्णु और त्रिविक्रम अथवा वामन”

वामन अवतार की कथा भी पुराणों में बहुत विस्तार से गाई गई है। हमें शोक होता है कि भारतवर्ष में कौसा घोर अन्धकार का एक समय आगयाथा कि जिस समय यहां लोग अपने परम पूज्यदेव को छहों देख प्रसन्न होते थे और दिव्य स्तुति प्रार्थनाओं से उस कपटी देवको प्रसुदित करते। अदंतक भी यही प्रथा चली जाती है। लोग नहीं समझते हैं कि बड़ों का अनुकरण भाट से लोग कर लेते हैं जिस का देवता छत्र करता हो और अपने आचरण से छत्र कारना सिखलावे वह पूजक कब निग्रहशी हो सकता है। इस के साथ २ जव हम यह देखते हैं कि इन आख्यायिकाओं को किस प्रकार वैदिक शब्दों के साथ मिलाया है तब हम को और भी अधिक चिन्ता उपस्थित होती है कि क्यों ऐसा कलङ्क वेदों के ऊपर मढ़ा। और वेदों के विस्पष्ट अर्थ न प्रकाश कर इस के स्थान में एका एक नवीन ही कथा गढ़ बड़ा ही अनर्थ फैलाया जिस से देश के धर्म आचरण गौरव पवित्रता शुद्धता आदि सब नष्ट हो गये। एवमस्तु ! वामन अवतार की समाप्ताचना अभी कर्तव्य है। इस की सीमांसा करते हुए हम को आप लोगों से यह कहना पड़ता है कि जब मनुष्य धीरे धीरे अज्ञानी बन गये, वेद के अध्ययन अध्यापन छोड़ दिये, मिथ्या

कथाएँ, उन्हें मोहित करने लगीं और आध्यात्मिक-परिश्रम शून्य होने
 गये, तब ऐसी ऐसी कथाएँ देश में प्रचलित होने लगीं। इस अवस्था
 से भी वेदों पर ही लोगों का विश्वास था। जो लोग कुछ पढ़े लिखे
 थे वे वेदों की ही बातें सुनाया करते थे। लोग प्रीति पूर्वक सुना
 करते थे। इस समय में एक घटना यह उपस्थित हुई कि वेद की
 भी वार्ता कुछ कठिन है। उन को साधारण जन नहीं समझ सकते
 थे। इस हेतु कथा वाचने वाले, उन वार्ता का कुछ परिवर्तन कर
 पड़ा। उस के ऊपर एक नई कथा बना कर रखने लगे ताकि
 श्रोताओं को रोचक हो। समयान्तर में पढ़ी रोचक कथाएँ सत्य
 होगीं। आज जन भी जब कथावाचक कहीं पर कथा कहते हैं तो
 उन में बहुत कुछ नून निरिचल गाने हैं। यदि कोई कठिन विषय
 आता है तो उस के ऊपर नए नए प्रबन्ध (Allusion) कहते हैं।
 भिन्न भिन्न वाचक भिन्न भिन्न प्रबन्ध बतलाते हैं। इस से इनको
 प्रतिष्ठा होती है। उदाहरण के लिये आप यह समझ कि कहीं पर
 यह कथा आई कि 'अगस्त्य, समुद्र शोषता है', यहाँ अगस्त्य नाम एक
 तारा का है और समुद्र नाम जनप्रिय आकाश का है। बर्षा ऋतु के
 बाद अगस्त्य का उदय होता है अगस्त्य नाम तारा के उदय
 होनेसे आकाशस्य मेघ रूप कल नष्ट हो जाता है। अतः कहा
 जाता है कि 'अगस्त्य, समुद्र को शोषता है'। अब कथा
 वाचक देखने लगे कि इस का क्या अर्थ करे, इस समय
 अगस्त्य का तारा और समुद्र का आकाश अर्थ भी विद्यमान
 नहीं रहा इस शब्दों का अर्थ भी बहुत कुछ परिवर्तित हो
 गया। इस अवस्था में वाचकों ने एक रोचक कथा बना ली और
 लोगों को सुना दी कि इस का भाव यह है। अगस्त्य एक ऋषि था
 वह किसी कारणवश समुद्र को पी गया। पर क्यों पी गया का
 कारण उपस्थित हुआ पुनः समुद्र कहां से आ गया इत्यादि प्रश्न
 होने पर इन सबों का भी समाधान बनाते गये। समयान्तर में यह

एक बड़ी लम्बी कथा बन गई जब जब लोगों ने कुछ शङ्का की तब तब उत्तर दिया गया कि ऋषि लोग समर्थ थे सब कुछ कर सकते थे इस पर शङ्का नहीं करने चाहिये। प्रजाएं मूढ़ हो ही चुकी थीं। विश्वास कर लिया। जो अत्यन्त अज्ञानी थे वे इस पर अधिक प्रसन्न होने लगे कि आहा! हमारे ऋषि कैसे प्रतापशाली थे। अब देखिये यह कथा क्यों उत्पन्न हुई? अगस्त्य और समुद्र शब्द के प्राचीन अर्थ न जानने के कारण से। अथवा जो लोग प्राचीन अर्थ जानते भी होंगे उन्होंने भी यह समझा होगा कि प्रजाएं इस मूढ़ भाव को नहीं समझ सकेंगी। अगस्त्य और समुद्र शब्द का अर्थ यदि समझावे भी तथापि सर्वसाधारण को समझने में बड़ी कठिनाई होगी। इस से अच्छा यही है कि इस के ऊपर कोई प्रबन्ध (Allusion) बना कर इस को समझा दिया जाय। इस प्रकार देश में हजारों कथाएं उत्पन्न हो गईं। ऐसी ही बातें इस वासन भवतार की आख्यायिका के साथ हैं। प्रकरण के अनुसार अर्थ न जानने से यह मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हुआ है।

इस वासन भवतार का कारण भी सूर्य—देश ही है। सूर्य त्रिविक्रम है। त्रिविक्रम पद बारम्बार आया है। तीनों लोगों में अथवा तीनों स्थानों में जिस का विशेष क्रम अर्थात् पाद त्रिविध हो अर्थात् जिस का किरण तीनों लोकों में व्याप्त हो उसे त्रिविक्रम कहते हैं। सूर्य का किरण दुर्लोक अन्तरिक्ष लोक और पृथिवी लोक में व्याप्त है इस हेतु सूर्य त्रिविक्रम है। अथवा प्रातःकाल मध्याह्न दोहरे और सायंकाल में किरणरूप-पाद को स्थापित करता हुआ सूर्य साक्षित होता है। उस से सूर्य “त्रिविक्रम” कहा जाता है। प्रातःकाल सूर्य बहुत छोटा सा प्रतीत होता है। उस समय ‘वज्रि’ जो अम्बकार वह प्रबल रहता है। सूर्य के उदय को मानो रोके हुए रहता है ज्यों ज्यों सूर्य ऊपर को बढ़ता जाता है त्यों त्यों वज्रि

(अन्धकार) पातान को अर्थात् नीचे को चला जाता है। उस समय सूर्य के चरण रूप-किरण तीनों कीकी में फँस जाते हैं वलि के रचने के लिये कोई स्थान नहीं मिलता। इस को विष्णु (सूर्य) पातान भेज देता है। देवगण अर्थात् जीव गण सूर्य के उदय से बड़े प्रसन्न होते हैं। यही इस कथा का भाव है। अब इस पर आगे लोग विचार करें।

एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाताऽदितिस्तदा । हते त्रिविष्टये
 देत्यैः पर्य्यतप्यदनाथवत् ॥१॥ एकदा कश्यपस्तस्या
 आश्रमं भगवानगात् । निरुत्सवं निरानन्दं समाधे-
 विस्तश्चियम ॥२॥ स पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः
 समाजितो ययान्याय मिदमाह कुरुद्वह ॥३॥

भागवत ८ । १६ ।

त्रैलोक्यभागत अष्टम स्कन्ध के षोडशाध्याय से बामनादतार की आख्यायिका का आरम्भ होता है। इस का संक्षेप अर्थ यह है। देवासुर-संग्राम होनेपर असुरगण विजयी हुए। और देवगणों के सब अधिकार छीन लिये गये। इस प्रकार जब देवमाता अदिति के पुत्र इधर उधर नष्ट नष्ट होगये और इनका स्वर्ग राख्य भी असुरों ने लेलिया तब अदिति पुत्रों के दुःख से अतिशय दुःखिता हो अनाथवत् विज्ञाप करने लगी। एक समय कश्यप महर्षि अदिति के आश्रम में आकर देखते हैं कि अदिति अति क्लेशार्ता है और प्रायः निरानन्द निरुत्सव हो रहा है। कश्यप जी ने इस का कारण पूछा। अदिति देवमाता ने सब कारण कह सुनाया। तत्पश्चात् कश्यप ने कहा कि ईश्वर की किसी इच्छा प्रवक्तृ हैं यह सम्पूर्ण जगत् स्नेहवत् है। कहाँ यह आत्मा। कयाँ यह माया है प्रिये।

मेरे देव और असुर दोनों पुत्र हैं। इस हेतु असुर आप के भी पुत्र हुए यदि असुरों का विजय हुआ तो आप क्यों चिन्तित हैं। गवमस्तु, अभय भगवान् की सेवा करें वही आप के मनोरथों को पूर्ण करेगा। उस की सेवा अमोघ है। इस प्रकार पति से अदिष्टा अदिति पति प्रदर्शित उपाय के अनुसार व्रत करने लगी। कुछ समय के अनन्तर अदिति के गर्भ से याज्ञन जो उत्पन्न हुए। सब देवगण ने भिन्नकर पूजा, उपासना संस्कार किया। इसके अनन्तर असुराधिपदक्षि राजा का यज्ञ सुगमकर वहाँ गये। बलि ने शोचोचित उत्सव किया। भागवत में इस प्रकार उत्सव के विषय में लिखा है।

स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कस्वाम ते । अद्य
नः पितर स्तुता अद्य नः पावितं कुलम् । अद्य स्विष्टः
ऋतुरयं यद्भवानागतो गृहान् । अद्यामयो मे सुहृता
यथाविधि द्विजात्मजः त्वच्चरणावनेजनैः । हतांहसो
वार्भिरियं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदै स्तव ।
इत्यादि ।

हे ब्रह्मन् ! आप का स्वागत हो। आप की नमस्कार हो। आप के लिये हम क्या करें। आज हमारे पितर दत्त हुए। आज हमारा कुल पवित्र हुआ। आज यज्ञ अच्छे प्रकार से किया गया जो आप हमारे गृह को प्राप्त हुए हैं। आज हमारे अग्नि यथाविधि सुहृत हुए। हे द्विज ! आप के चरणों के धीरे हुए जलों से हम सब निष्पाप हुए। यह प्रथिबी भी पुनीता हुई। हेवटी ! आप क्या चाहते हैं। गौ, काचन, सुन्दरवाम, विप्रकन्या, आम, दुरग, गज, रघु, जो आप चाहते हैं सुक्त से मांगें। बलि के इस वचन को सुन प्रथम याज्ञन जो ने बलि का यथेष्ट गुण वर्णन किया है इस के वंश की मङ्गली कीर्ति

गार्ह हो तब अन्त में यह कहा है । यथा:—

तस्मात्त्वत्तो मही मीषद्वृणोऽहं वरदर्पभात् । पदानि
त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम । नान्यत्ते कामये
राजन् वदान्यजगदीश्वरात् । नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्
यावदर्थप्रतिग्रहः । अधिकं योऽभि क्रांक्षेत स स्तेनो
दण्ड मर्हति ॥ भा० ८ । १६ ॥

हे दैत्येन्द्र ! इस हेतु आप में से छोड़ी इन्धिवी मांगता हूँ । मुझ
को अपने पैर में तीन छोटे पैर छविषी चाहिए इस से अधिक कामना
में नहीं करता हूँ । जितना प्रयोजन हो उतना प्रतिग्रह लेने में विद्वान्
को पाप नहीं होता । अधिक जो चाकांचा करता है वह चौर दण्ड
के योग्य है । तत्पश्चात् वामन के वचन सुन बलि राजा बोले हे बटो !
आप के वचन वृद्धमनान हैं । परन्तु मुझ राजा से तीन पैर छविषी
मांगते हैं सो अनुचित सा प्रतीत होता है एवमस्तु ! जो आप की
कामना हो सो लेंगे । यह कह कर बलि ने सङ्कल्पपूर्वक तीन—पद
छविषी दी । तब वामन जो बहुत बड़ने लगे । एक पैर से छविषी,
दूसरे पैर से द्यू लोक माप लिया । तृतीय पैर को जगह ही नहीं
रहे । तब वामन जो बोले हे बलि महाराज ! अब मुझ को तीसरा
पैर छविषी दो । यदि नहीं देते हो तो पाताना चाह्ये । क्योंकि तुम
ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की । इस प्रकार कह कर बलि राजा को
पाताल भेज दिया है । इत्यादि कथा श्रीमद्भागवत अष्टम स्कन्ध में
देखिये । वाल्मीकि-रामायण बालकाण्ड के २६ वां सर्ग में वामन अव-
तार की कथा आई है । कथा का भाव समान ही है किञ्चित् मात्र
का भेद यह है कि कश्यप ने अपनी पत्नी अर्दिता के साथ स्वयम्
तपस्या करके भगवान् से प्रार्थना की है कि आप मेरे और अर्दिता

के पुत्र होवें “पुत्रत्वं गच्छ भगवान् अदित्या मम चानघ” भागवत में केवल अदिति का व्रत ग्रहण करना है और रामायण में यहां पर शक्रकृत निषेध प्रभृति को भी चर्चा नहीं है ।

अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत । वाममं रूप
मास्थाय वैशेचनि सुपागमत् । त्रीन्पदानथभिक्षित्वा
प्रतिगृह्य च मेदिनीम् । आक्रम्य लोकान् लोकार्थी
सर्वलोकहितेस्तः ॥

अनन्तर महातेजस्वी विष्णु जी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए वामनरूप धारण कर विरोचनपुत्र वलि के निकट आए । उस से तीन पद सांगकर पृथिवी का ले सब जाकों का आक्रमण किया । इत्यादि । यह कथा पुराणों में परम प्रसिद्ध है । अनेक ग्रन्थों से प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस से ग्रन्थ बहुत विस्तार हो जायगा । अब इस पर विचार करना है कि इस आख्यायिका का मूल कारण क्या है । वेदवित् पुरुषों को विदित है कि शब्दार्थ के भ्रम से इस कथा की उत्पत्ति हुई है । जै से अगस्त्यकृत समुद्रपान के तात्पर्य का निरूपण करते हुए कथकों ने कथा कल्पित की है वैसे ही कथा यहाँ पर कल्पित हुई है । इसका भाव पूर्व में कुछ कह चुका हूँ अब विस्तार से कहता हूँ सुनिए ।

“विष्णु शब्दार्थ और विष्णुसूक्त”

अथ यद्विषितोभवति तद्विष्णुर्भवति । विष्णुर्विश-
तेर्वाव्यश्रोतेर्वा । निरुक्त दैवतकाण्ड । अथास्योपरि-
भाष्यम् । अथ यद्यदा विषितः व्यासो यस्मेव सूर्यो

रश्मिभिर्भवति । तत्तदा विष्णुर्भवति । विशतेर्वा यदा
विष्टः प्रविष्टः सर्वतो रश्मिभिर्भवति तदा विष्णुर्भवति ।
व्यश्रोतेर्वा विपूर्वस्या श्रोतेः । यदारश्मिभिरतिशयेन
अयं व्याप्तो भवति व्याप्नोति वा रश्मिभिरयं स तदा वि-
ष्णुरदित्यो भवति ।

यद्यपि वैदिक भाषा में विष्णु शब्द अनिवार्यका है तथापि जिस
विष्णु शब्द की ओर लेकर वासन की कथा छुट चुकी है उसका आदित्य
(सूर्य) अर्थ है इस में यास्काचार्य का प्रमाण (अर्थ) जब वह
सूर्य अपने (रश्मिभिः) किरणों से व्याप्त-पूर्ण होता है तब उसी
सूर्य का नाम विष्णु होता है "विशप्रवेष्टने" घात से इस शब्द की छिद्रि
होती है । जब किरणों से सर्वत्र यह सूर्य प्रविष्ट होता है । तब विष्णु
कण्डल्यता है । अथवा "वि + अग्र" घात से भी विष्णु शब्द सिद्ध होता
है । इसका भी तात्पर्य यही है कि जो किरणों के द्वारा सर्वत्र फैल
जाय उसे विष्णु कहते हैं । यहाँ यास्काचार्य का यह भाव है कि यद्य-
पि सूर्य सदा किरणों से युक्त ही रहता है परन्तु पृथिवी की सफावट
के कारण सूर्य की हम लोग सदा नहीं देख सकते । अतः प्रातःकाल
सूर्य रश्मि रक्षित दौड़ता है । ज्यों २ ऊपर आता है त्यों २ अ-
पने किरणों से संयुक्त होता हुआ भासित होता है । इस प्रकार जिस
समय वह सूर्य, मानो, अपने समस्त किरणों से संयुक्त हो जाता है ।
उस के द्वारा सर्वत्र दुःसोक अन्तरिक्ष और पृथिवी पर प्रकीर्ण हो जा-
ता है उस अवस्था में उस सूर्य का नाम "विष्णु" होता है । इस से
सिद्ध हुआ कि सूर्य का ही नामान्तर "विष्णु" है । अब यास्काचार्य
इस का एक वैदिक उदाहरण देते हैं जहाँ पर विष्णु शब्द का अर्थ
सूर्य होता है और उस का सूर्य अर्थ भी करते हैं यथाः—

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् । समूढ-
मस्य पांसुरे । यदिदं किञ्च तद्विक्रमते विष्णुः । त्रेधा
निधत्ते पदं त्रेधा भावाय पृथिव्या मन्तरिक्षे दिवीति
शाकपूणिः समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीति औ-
र्णवाभः । समूढमस्य पांसुरे प्यायनेऽन्तरिक्षे पदं न
दृश्यतेऽपिवोपमार्थे स्यात् समूढमस्य पांसुल इव पदं
न दृश्यते इति ।

इस के ऊपर दुर्गाचर्य का भाष्य इस प्रकार है यथा:—

यदिदं किञ्चिद् विभागेन अवस्थितं तद्विक्रमते
विष्णु रादित्यः । कथमिति ? यत आह “त्रेधा निधत्ते
पदम्” निदधे पदं निधानं पदैः । क ? तत्र तावत्—
पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । पार्थिवोऽग्नि-
भूत्वा पृथिव्यां यत्किञ्चिदस्ति तद्विक्रमते तदधितिष्ठति ।
अन्तरिक्षे विद्युदात्मना । दिवि सूर्यात्मना । यदुक्तम् ।
तमूञ्जकृणवन् त्रेधा भुवे कम् । इति । समारोहणे ।
उदयगिरावुद्यन् पदमेकं निधत्ते विष्णुपदे मध्यान्दि-
नेऽन्तरिक्षे । गयशिरसि अस्तांगिरौ । इत्यौर्णवाभ
आचार्यो मन्यते एवम् । समूढमस्य पांसुरे अस्मिन्
प्यायने एतस्मिन् अन्तरिक्षे सर्वभूतवृद्धिहेतौ यन्म-

मध्यदिनं पदं विद्युदाख्यं पदं तत् समूहम् अन्तर्हितं न
 नित्यं दृश्यते । तदुक्तम् । स्वप्नमेतन्मध्यमं ज्योति
 रनित्यदर्शनम् । इति । अपिबोपमार्थे स्यात् समूहमिव
 पांसुले पदं न दृश्यते इति । यथा पांसुले प्रदेशे पदं न
 स्त मुत्क्षेपणसमनन्तरमेव पांशुभिराकीर्णत्वात् न
 दृश्यते एवमस्य मध्यमं विद्युदात्मकं पद माविष्कृति-
 समकालमेव व्यवधीयते नावतिष्ठत इत्यर्थः । इति ।

भाष्यार्थः—(विष्णुः) आदित्य=सूर्य (इदम्) जो कुछ यह
 विभाग से स्थित है इस सब में (विक्रमते) अपने किरणों से व्याप्त
 हो जाता है अर्थात् पृथिवी, अन्तरिक्ष और व्युलोक, जो पृथक् २
 प्रतीत होता है । उन सबों में सूर्य फैल जाता है । कैसे फैलता है
 सो आगे कहते हैं (बोधा निदधे पदम्) तीन स्थानों में वह सूर्य
 अपने पद को अर्थात् अपने किरण को स्थापित करता है । वे तीन
 स्थान कौन हैं इस प्रश्न पर यास्काचार्य दो आचार्यों की सम्मति
 कहते हैं (पृथिव्याम्०) पृथिवी, अन्तरिक्ष और व्युलोक में वह
 विष्णु अर्थात् सूर्य किरणों को स्थापित करता है अथवा किरणों से
 इन तीनों स्थानों में विस्तृत हो जाता है । यह शाकपूणि आचार्य का
 मत है । अब दूसरे आचार्य श्रीर्षवाम कहते हैं कि वह विष्णु=सूर्य
 (समारोहणे) उदय गिरि पर उदित होता हुआ एक पद रखता है
 (विष्णुपदे) मध्यदिन अन्तरिक्ष में एकपद रखता है और (गयशिरसि)
 अस्ताचल में एक पद स्थापित करता है । अब आगे तृतीय चरण का
 अर्थ करते हैं । (पांसुरे) इस अन्तरिक्ष में (अख्य) इस सूर्य का
 (समूहम्) एक पद छिपा हुआ है अर्थात् नहीं दीखता है । अथवा

जैसे अतिक्रान्त स्वामि में पद चिह्न नहीं दीखता है । वैसे ही इस का अन्तरिक्ष में पद नहीं दीखता । दुर्गाचार्य का भाव यह है कि यहाँ विष्णु शब्द का सूर्य अर्थ है । वह विष्णु-सूर्य पृथिवीस्थ अग्निरूप से पृथिवी पर विद्युत् रूप से अन्तरिक्ष में और अपने ही रूप से शुक्ल-क में दस प्रकार तीनों लोकों में विस्तृत होता है । परन्तु अन्तरिक्ष में जिस विद्युत् रूप से सूर्य व्याप्त होता है । वह विद्युत् नहीं दीखती है । यदि दृष्ट दीखती भी है तो भूत लुप्त हो जाती है । यास्काचार्य विस्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह सूर्य का वर्णन है जिस हेतु सूर्य तीनों लोक में व्याप्त होता है । अतः वह निर्विक्रम अक्षता है और जिस व्यवस्था में वह सर्वत्र प्रकीर्ण होता है । तब वह 'विष्णु' नाम से व्यवहृत होता है । तीनों लोकों में फैलना ही विष्णु (सूर्य) का चिह्नकर्मत्व है । इस से प्रतीत हुआ कि श्रीयास्काचार्य के समय में भी सामनावतार की कथा अल्पतः नहीं हुई थी । यदि होती तो इस की चर्चा अवश्य करते ।

अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः
सप्तधामभिः । त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अ-
दाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन् । विष्णोः कर्माणि
पश्यन् यतोव्रतानि पश्यन्ते । इन्द्रस्य युज्यः सखा ।
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः । दिवीव
चक्षुराततम् । २० । तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः
समिन्धते । विष्णुर्यत्परमं पदम् । २१ ।

अ० १ । २२ ।

अर्थ- (विष्णुः) सूर्य (सप्तधामभिः) जगत के चारण पोषण
करके चारों ओर सप्त प्रकार के किरणों के द्वारा (यतः + पृथिव्याः)

इस पृथिवी से लेकर पृथ्वी तक पर्यन्त । सर्वत्र [विचक्षणमे] विविध
 रूप से भ्रमण करता है [अतः] इस पृथिवी से लेकर तीनों लोकों की
 [नः] हमारे [देवाः] अन्य बृहस्पति शुक आदि नक्षत्र और वायु आदि
 देव [अथन्तु] रक्षा करेंगे । ईश्वर कहता है कि जहाँ जहाँ सूर्य अपनी
 फिरफों के द्वारा व्याप्त होता है । जहाँ १ सूर्य तो इन स्थानों की
 रक्षा करता ही है परन्तु अन्य वायु आदि देव भी हमारे इन स्थानों
 की अपने अपने कार्य से रक्षा करें । १६ । १७ का अर्थ हो चुका है ।
 [अट्टाभ्यः] अष्टिंश अविनश्वर चिह्नस्थायी [गोपाः] तेज से जगत
 की रक्षा करने वाला [जिष्णुः] सूर्य (जीणि + पदा) पद-स्थान
 पृथिवी अन्तरिक्ष और पृथ्वी इन तीन स्थानों में [विचक्षणमे] भ्रमण
 करता है अथवा तीन स्थानों में मानो तीन पद रखता है । किंसा कि
 पूर्व में वर्णन किया है । क्या करता हुआ (अतः) इस भ्रमण से
 (धर्माणि) प्राजाप्यों में विविध प्रकार के धर्मों का (धारयन्) पोषण
 करता हुआ । सूर्य के उदय से ही लोक धर्म कर्म करना आरम्भ करते
 हैं । इन हेतु धर्मों का भी पोषक मानो सूर्य ही है । यहाँ सूर्य
 (जीणि + पदा) तीन पद अर्थात् तीन पैर चलता है । त्रिशब्द अथवा
 वाचका है । तब यह अर्थ हुआ कि पृथिवी आदि तीनों लोकों की
 रक्षा के लिये सूर्य को केवल तीन पैर चलना पड़ता है अर्थात् बहुत
 कम चलना पड़ता है । क्योंकि सूर्य अपनी ही कक्षा पर भ्रमण कर-
 ता है । पृथिवी आदि के समान किसी दूसरे की मददविना नहीं कर-
 ता इन हेतु मानो महाराजवत् बिभित् भ्रमण से ही सूर्य सब की
 रक्षा कर रहा है । मानो तीन लोकों की रक्षा के लिये उसे केवल
 तीन पद ही रखना पड़ता है । यह आश्चर्यपूर्ण वर्णन है । १८ । हे
 मनुष्यो ! (विष्णोः) सूर्य के (कर्माणि) पासम आदि कर्मों की
 (पश्यत) देखो । (यतः) जिस से (व्रताणि) व्रत-धर्म कर्म
 (पश्यथे) करते हैं । जो सूर्य (इन्द्रस्य) वायु का [दुष्णः] योग्य
 अनुकूल [सखा] मित्र है सूर्य की कृति से ही जगत् के सब धर्म

धर्म स्थित हैं। क्योंकि सूर्य के कारण वायु चलता है। और वायु से सब जीवित हो रहे हैं। जीवन से सब ब्रत होते हैं। इसी हेतु इस मन्त्र में इन्द्र अर्थात् वायु का सखा सूर्य कहा गया है। और सूर्य से ब्रत का होना वर्णित हुआ है। १८। [सूर्यः] विद्वान् [सदा] सर्वदा [विष्णोः] सूर्य के [तत्] उक्त (परमम्) उत्कृष्ट [पदम्] पदको [पश्यन्ति] देखते हैं अर्थात् विद्वान् सूर्य के तत्त्व को जानते हैं। यहां दृष्टान्त देते हैं (दिवि+इव) जैसे आकाश में [आततम्] सब प्रकार से विस्तृत [चक्षुः] नयन सब कुछ देखता है अर्थात् किसी अवरोध के न होने के हेतु जैसे आकाश में प्रेरित नयन आकाश-स्थ सब पदार्थ को विशद रूप से देखता है। तद्वत् उस परम पद को विद्वान् देखते हैं। २०। (विष्णोः+यत्+परमं+पदम्) विष्णु का जो परम पद है। तत्) उसको [विपन्यवः] सदा-स्तुति प्रार्थना करने वाले अथवा जगत के मिथ्या जञ्जाल से जो विनिर्मुक्त हैं और [जागृत्वासः] जागरण करने वाले हैं [विप्रासः] वे मेधावी [समिन्धते] प्रकाशित करते हैं। २१। सूर्य का तत्त्व जानना भी परम विद्या का कार्य है। आप लोगो को हास्यसा यह वाक्य प्रतीत होगा। आप लोग कहेंगे कि सूर्य का जानना कौनसी विद्या की बात है। हां, ब्रह्म के जानने के लिये सारी विद्या की आवश्यकता है। हे विद्वानो! यह बात मत कहें। देखिये आज कल विद्या विना कौंसा अन्धकार देश में फैला हुआ है। सूर्य ग्रहण लगने पर लाखों आदमों कुरचेन आदि स्थानों को दौड़ते हैं। यदि ग्रहण समझ जाय तो वे लोग क्यों कर इस अविद्या में फँस कर मरें। पुनः पृथिवी किस आधार पर है आज कल नाना उत्तर लोग देते हैं। परन्तु वे सब ही मिथ्या और कपोल कल्पित हैं। यदि सौर विद्या को जानते तो ऐसी मिथ्या कल्पना नहीं करती। पुनः रात दिन कैसे होता है ऋतु क्योंकर परिवर्तित होता है। चन्द्र क्यों घटता बढ़ता है। इत्यादि ज्ञान सूर्य सम्बन्धी विद्या के जानने से ही होता है। हे शास्त्रवेत्ताओ!

हम क्या वर्णन करें। आप लोग निश्चय जानें जिस ने सूर्य के गुणों को नहीं जाना वह सर्वदा अविद्या अज्ञान में फंसा रहेगा। वह ईश्वर को क्या जानेगा। प्रथम ईश्वरीय विभूतियां जाननी चाहिये। सूर्य चन्द्र पृथिवी आदि ईश्वर की विभूतियां हैं अज्ञानों को समझाने पर भी सूर्य सम्बन्धी आकर्षण आदि विद्याएं समझ में नहीं आवेंगी इस हेतु मन्त्रों में कहा गया है कि विद्वान् मेधावी रात्रिन्दिवा चिन्तन करने वाले एकास्त् सेवी जन इस सौर-विद्या का साक्षात् अनुभव करते हैं। वे ज्ञानो पुरुष चन्ध हैं।

ये मन्त्र ईश्वर पक्ष में भी घटते हैं। विष्णु नाम ब्रह्म का भी है। यदि कहे कि इस पक्ष में "सप्तधाम" और "त्रिपद" आदि शब्दों का क्या अर्थ होगा। हे बुधवरो! ईश्वर पक्ष में "सप्त" शब्द का "सर्पणशील" अर्थात् चलनेवाला अर्थ होगा। संख्या नहीं जैसे "जगत्" और "संसार" शब्द का अर्थ है वही अर्थ "सप्त" का भी है। इस अर्थ में अन्य आचार्यों ने भी "सप्त" शब्द का प्रयोग किया है। और "त्रिपद" शब्द का अर्थ तीन स्थान है अब मन्त्रों का अर्थ सुनिये।

अतो देवा अबन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः सप्तधामभिः ।

(यतः) जिस कारण (विष्णुः) सर्वत्र व्यापक परम ब्रह्म (पृथिव्याः) पृथिवी से ले कर जितने (सप्तधामभिः) सर्पणशील = गमनशील स्थान हैं उन के साथ ही [विचक्रमे] व्यापक हैं अर्थात् सब में व्यापक हैं [अतः] इस हेतु [देवाः] विद्वान् गण [नः] हम को [अबन्तु = अवगमयन्तु] समझावें। अर्थात् वेद से यह निश्चय है कि ब्रह्म सर्व व्यापक है ॥ किस प्रकार से वह व्यापक है उस का क्या रूप है। वह क्यों नहीं दीखता है। व्यापक है तो

वह कहा जाता है इत्यादि विषय हम साधारण प्रजाओं की समझ में नहीं आती है विद्वान् समझा दें ऐसी प्रथमा प्रजाएँ विद्वानों से करती हैं । १५ ॥

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् । समूढमस्य पांसुरे । १६ ॥

[विष्णुः] सर्व व्यापक परमात्मा [इदम्] इस दृश्यमान जगत् में [विचक्रमे] व्यापक है । केवल इसी दृश्यमान जगत् में ही व्यापक नहीं है किन्तु [त्रेधा] तीनों स्थान में पृथिवी भूतलरिक्त आकाश में [पदम्] अपना स्थान [निदधे] निश्चित = स्थापित किया है । जो भूतल वा दूर वा निकट स्थान है उन सभी में वह हम रहा है । अथवा [त्रेधा] तीन प्रकार से [पदम्] स्थान = जगत् की [निदधे] निश्चित अर्थात् स्थापित किया है । प्रत्येक वस्तु वाष्प, द्रव और स्थूल रूप में बनाई हुई है । प्रत्येक वस्तु आकर्षण, विकर्षण और गमन युक्त है । प्रत्येक वस्तु सत्त्व रज और तम से युक्त है । प्रत्येक वस्तु प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा से युक्त है । इत्यादि अनेक चित्त से यह जगत् संयुक्त है इस हेतु कहा है कि इस पद [स्थान = जगत्] को तीन प्रकार से स्थापित किया है । अब आगे कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म सर्व-व्यापक है । तथापि [अस्य] इस ब्रह्म का तत्त्व [पांसुरे] अज्ञानरूप धूलिमय प्रदेश में (समूढम्) छिपा हुआ है । अज्ञानता के कारण वह नहीं दीखता । यहाँ "त्रेधापदम्" से यह भी सूचित होता है । ईश्वर किसी एक स्थान में कहीं बैठा हुआ नहीं है जैसे कि अज्ञानी जन मानते हैं । किन्तु वह सर्वत्र विद्यमान है । यह उपदेश मन्त्र देता है । १६ ॥

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन् ।

(गोपाः) रक्षक (भद्राभ्यः) अहिंस्य अविनाशकर (विष्णुः) परमात्मा । नियम है मनुष्यो ! [चीणि + पदा] तीनों स्थानों में (विचक्रमे) प्राप्ति अर्थात् व्यापक है । तीनपद से सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्रक्रम है (भतः) इस व्यापकता से (धर्माणि) समस्त पदार्थ शक्तियों को (धारयन्) धारण करता हुआ ब्रह्म स्थित है । पदार्थों की शक्तिका नाश ही संस्कृत में धर्म होता है । जैसे अग्नि का धर्म अर्थात् अग्नि का गुण वा शक्ति । यदि ब्रह्म व्यापक नहीं होता और अपनी धारणा से सब को यथोचित रक्षा नहीं करता तो कैसे यह जगत् स्थित रहता । १८॥

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ।

हे मनुष्यो ! प्रत्यक्षतया (विष्णोः) परमात्मा के (कर्माणि) अर्जन पालन संचरण रूप कर्मों को (पश्यत) देखो । (यतः) जिस कारण उस परमात्मा ने (व्रतानि) शुभ कर्म अथवा ज्ञानों को (पम्पने) फैलाया है । जिन हेतु ईश्वर स्वयं सृजन आदि कर्म करता है । और शुभ कर्म वा ज्ञान को उस ने इस जगत् में विस्तृत किया है भतः इस का देखना वा जानना आवश्यक है । हे मनुष्यो ! वह परम दयालु है । (इन्द्रस्य) इन्द्रियों से ज्ञान करने वाला जो हम लोगों का आत्मा है । उस का (युज्यः सखा) वह अनुकूल मित्र है । परमात्मा जीवात्मा का परम हितैषी है । इस हेतु इस को कर्म करना उचित है । क्योंकि इस का मित्र ईश्वर स्वयं कर्म कर रहा है । १९ । यद्यपि ईश्वर का कर्म प्रत्यक्ष है तथापि इस को मेधा-वीजन ही देखते हैं । सो आगे कहते हैं :—

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षु-

राततस्य ॥२०॥

(सूरयः) विद्वान् जन (विष्णोः) ईश्वर के (तत्+परमं+पदम्) उस परम पद को अर्थात् ईश्वरीय तत्त्व को (सदा) सर्वदा (गच्छन्ति) देखते हैं अर्थात् जानते हैं इस में दृष्टान्त कहते हैं [दिवि+ब्रह्म] जैसे आकाश में [आतनम्] व्याप्त वस्तु को [ब्रह्मः] नयन देखता है। अथवा आकाश में प्रहित नयन जैसे देखता है तद्वत् ॥ २० ॥ जब वे ही विद्वान् जन उस पद को प्रकाशित करते हैं तब ही उस का ज्ञान होता है सो आगे कहते हैं।

तद्विप्राप्तो विपन्यवो जाग्रवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्प-
रमं पदम् ।

(विपन्यवः) जो सदा स्तुति प्रार्थना करने वाले हैं वा जो सामा-
रिक व्यवहारों से मुक्त हैं (जाग्रवांसः) ईश्वरीय दिभूति चिन्तन
में जो सदा जागरित हैं ऐसे (विप्राप्तः) मेधावी जन (विष्णोः यत्
+परमम्+पदम्) विष्णु का जो परम पद है (तत्) उस को (सम्+
बुध्यते) अच्छे प्रकार प्रकाशित करते हैं ॥ २१ ॥ इस के आगे और
भो विष्णु सूक्त लिखते हैं जिस से आप लोगों को विस्पष्ट रूप से सुबोध
हो जाय कि किस प्रकार जगत् में भ्रम उत्पन्न होता है इन मन्त्रों में
आप ने देखा कि बाल वा वामन आदि की वार्ता नहीं है। केवल
“चिपद” और “विक्रमण” करने का वर्णन आता है। एवमस्तु आगे
देखिये:—

विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवचंयः पार्थिवानि विममे रजांसि-
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाण स्त्रेधोरुगायः ।

ऋ० १।१५।५४।१॥

अर्थ- (नुकम्) शीघ्र विष्णोः सूर्य के (वीर्याणि) पराक्रम =

शक्तियों को (प्रवीचम्) कहता है। अर्थात् सूर्य भी शक्तियों को प्रकाशित करता है। पाँगे सूर्यवीर्य दिखवाते हैं। (यः) जिसने (पाथिवानि) पृथिवी सम्बन्धी (रजामि) रज=धूलियां (दिग्मे) निर्माण कीं। और जिसने (उत्तरम्) पृथिवी को अपेक्षा उत्तम पथवा ऊपर (सधस्यम्) सहस्रपति प्रादि यहाँ से रहने के स्थान को (अन्तर्मायत्) अपनी आकर्षण शक्ति से सम्भित अर्थात् नीक रक्ता है। पुनः यह सूर्य कैसा है [विधा] तीनों स्थानों में अग्नि, वायु और सूर्य रूप से [विचक्रमायः] भ्रमण करता हुआ। पुनः कैसा है। [उत्तरायः] यह बड़े दिवानों से गौर्यमान है। हे विद्वानो! ईश्वर सम्पूर्ण जगत् का साधारण कारण है। परन्तु विशेष २ कारण अन्य २ पदार्थ हैं। जैसे पानी न हो तो अन्न की उत्पत्ति न हो। इस हेतु पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण जल है। यदि वायु न हो तो सब पदार्थ हो नष्ट हो जाय। इस हेतु जीवन का वायु कारण है। इस प्रकार आप देखें कि ईश्वर सामान्य कारण है और अन्य २ पदार्थ विशेष कारण हैं। इसी प्रकार इस पृथिवी का विशेष कारण सूर्य ही है सूर्य से ही यह पृथिवी निकली है। पहले यह अग्नि गोलक थी। धीरे २ इस की अग्नि शान्त होती जाती है। अब भी इस के अभ्यन्तर में अग्नि बहुत विद्यमान है। पुनः यह पृथिवी कभी २ जल से पूर्ण हो जाती है। जहाँ पहले समुद्र था वहाँ अब स्थल है इत्यादि परिवर्तन इस में होता रहता है। सूर्य की ही कारण से वायु चलता है। मैच होता है। वर्षा होती है। वायु आदि के कारण पृथिवी के ऊपर से अग्नि ठंडी होती गई। और इस में विविध ओषधियां होने लगीं। यथार्थ में इस सब का कारण सूर्य देव ही है। इसी हेतु वेद मन्त्र कहता है कि सूर्य ने पृथिवी को धूलि बनाई। और सूर्य अपने आकर्षण से अनेक यहाँ को जला रहा है इस हेतु मन्त्र कहता है कि उत्तरः कर्ष्य=स्थल को पकड़ रक्खा है। इस ही इस

का यश बहुत है द्युलोक से पृथिवी तक किसी न किसी रूप से वह सूर्य विद्यमान है। अतः सूर्य 'ब्रधा विचक्रमाण' है। ईश्वर पक्ष में (विष्णोः) सर्वव्यापक परमात्मा के वीर्यको मैं सदा और शीघ्र गायकरूँ। अर्थात् ब्रह्मावस्था वा आपत्ति आने परही इस वीर्य को राज्ञों से बात नहीं किन्तु (लोकम) शीघ्र अर्थात् बाल्यावस्था से ही इस की कीर्ति राज्ञों। वह कैसा है। (यः) जो (पार्थिवानि) स्थूल-बड़े २ (रक्षांसि) लोक लोकान्तरों की (विषम) बनाया करता है रजस् नाम लोक का है "लोका रक्षांसि लच्यन्ते" निरुक्त ४ : १८। पुनः जो (उरुगायः) ऋषि महर्षि बड़े २ विद्वानों से गीयमान है और (यः) जिस ने (ब्रधा + विचक्रमाणः) तीनों स्थानों में व्यापक हो कर (उत्तरम + सधस्थम्) पृथिवी से लेकर उत्तर २ सब स्थान को (अस्कभायत्) अपने २ स्थान पर स्थिति के लिये रोक रक्खा है ॥ १ ॥

**प्रतद्विष्णुःस्तवते वीर्येण सृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः।
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि
विश्वा ॥ २ ॥**

(तत्) यह (विष्णुः) सूर्य (वीर्येण) तेज आदि बल के कारण (प्र + स्तवते) अच्छे प्रकार स्तुत होता है अर्थात् सूर्य के गुण का वर्णन होता है। (सृगः + न + भीमः) 'न' शब्द वेद में 'इव' 'यथा' आदि अर्थ में भी आता है। जैसे पशुओं में सिंह भयङ्कर और बलिष्ठ होता है वैसे ही ग्रहों के बीच सूर्य भीम है [कुचरोः] पृथिवी आदि सब लोक में विचरण करने वाला है 'कुषु सर्वाषु भूमिषु लोकत्रये संचारी' (गिरिष्ठाः) पर्वतवत् सब स्थान में रहने वाला। और (यस्य) जिस के (त्रिषु) तीन (उरुषु) विस्तोर्ण (विक्रमणेषु) पाद रखने के स्थानों में (विश्वा) सब (भुवनानि) प्राणी (क्षियन्ति) निवास करते हैं। इस में सन्देह नहीं कि जहाँ तक सूर्य का किरण

विकीर्ण है वहां तब ही प्राणियों का निवास है। अनेक सूर्य हैं। उन की गरमी सर्वत्र प्राप्त होती रहती है। वहां २ लक्ष होती रहती है। सूर्य की उष्णता चित्तोक व्यापिनी है इस कारण सूर्य 'त्रिविक्रम' कहलाता है। और सूर्य की व्यापकता का नाम 'त्रिविक्रमण' है।

प्र विष्णवे शूपमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे ।
य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्यमेको विममे त्रिभिरिपदेभिः ॥३॥

अर्थ:—(विष्णवे) : सूर्य को (मन्म) मननीय उत्तम (शूपम्) गोपणशक्ति (प्रतु) प्राप्त है। यह सूर्य कैसा है (गिरिक्षिते) गिरि=मेघ। मेघ का छय करने वाला पुनः (उरुगायाय) जिस के यग को बहुत विद्वान् गाते हैं पुनः (वृष्णे) वर्षा से देनेवाला। पुन (यः) जो सूर्य (एकः इत्) एक ही अकेला ही (इदम्) इस (दीर्घम्) दीर्घ (प्रयतम्) प्रकीर्ण सर्वत्र विस्तृत (सधस्याम्) सहस्रान् अर्थात् तीनों लोको को (त्रिभिः + पदेभिः) तीन पदों से अर्थात् अग्नि वायु, और सूर्य रूप से (विममे) प्राप्त है ॥ ३ ॥

यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया
मदन्ति । य उ त्रिधातु पृथिवी मुत द्या मेको दाधार
भुवनानि विश्वा ॥४॥

अर्थ:—(यस्य) जिस सूर्य के (त्रीः पदानि) तीन स्थान (मधुना) मधु से अर्थात् आनन्द से (पूर्णा) पूर्ण हैं। पुनः (अक्षीयमाणा) जिस का कभी छय नहीं होता। पुनः (स्वधया) अस्मादि सामग्री से जो (मदन्ति) स्वाश्रित प्राणियों को आनन्दित करते हैं

ऐसे वे तीनों स्थान हैं । (यः + उ) का सूर्य (एकः) अकेला हो (पृथोबीम्) पृथिवी को (उत) और (यम्) द्युलोक को और (विष्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) भूतजात अर्थात् प्राणियों को (विधातु) तीन धातुओं के समान (दाधार) पकड़े हुए हैं ॥ ४ ॥

तदस्य प्रियमभिपाथोऽश्या नरोयत्र देवयवो मदन्ति ।

उरुक्रमस्य सहि बन्धु रित्था विष्णोः पदे परमे
मध्व उत्सः ॥५॥

अर्थ—[अस्य] इस सूर्य के [तत् + प्रियम्] उस प्रिय [पाथः] आकाश को [अभि + अश्याम्] मैं प्राप्त हूँ । पाथ = आकाश । यास्क आदि आचार्य ने ऐसा ही अर्थ किया है । यहाँ 'अश्याम्' एक वचन उपलक्षण मात्र है । सब प्राणी सूर्य के प्रिय आकाश में निवास करते हैं । इसी का आगे वर्णन करते हैं [यथः] जिस आकाश में [देवयवः] दैवीशक्ति—युक्त अथवा देव-सूर्य के चाहने वाले [नरः] नर [मदन्ति] आनन्द प्राप्त करते हैं [उरुक्रमस्य] सम्पूर्ण जगत् का आक्रमण करने वाला [विष्णोः] सूर्य के [परमे + पदे] परम पद में [मध्वः + उत्सः] आनन्द का उत्स-भरना है । [इत्था] इस प्रकार [सः + हि + बन्धुः] वही सूर्य सब का बन्धु है । विचारने से विद्वानों को विदित होता है कि सूर्य ही प्राणियों का जीवन है । किरण ही सूर्य का पद है । वह सब का उपकारो है इस हेतु वह " परम" कहा जाता है । और जहाँ जहाँ वह परमपद [सूर्य किरण] है वहाँ २ निःसन्देह आनन्द है । इसी हेतु मन्त्र में (मध्वः + उत्सः) कहा है । ५ ॥

ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्वे यत्र गावो भूरिशृगा

अयासः । अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव-
भाति भूरि ॥ ६ ॥

अर्थ—ईश्वर कहता है कि हे मर नारियो । [वास] तुम
दीनों के [वास्तूनि] सुख पूर्वक—निवास योग्य स्थान [गमध्वे]
गमन के लिये [लग्नसि] हम वहां चाहते हैं । [यच्च] जहां
[भूरिच्छा ;] बहुत सींग वाले [अयासः] सदा गमनागमनवाले
[गावः] किरण हैं “गावः” शब्द का अर्थ यहां सबों ने किरण ही
किया है अर्थात् मनुष्यों का वास वहां हो, जहां सूर्य के किरण
आते हैं । [अच + अह] यहां ही जहां सूर्य के किरण अच्छे
प्रकार आते आते हैं वहां ही [उरुगायस्य] बहुतों से गीतमान
[वृष्णः] वर्षा देने वाले सूर्य का [तत् परमस. पदम] वह परम
पद = किरण स्थान [भूरि] बहुत [अवभाति] प्रोभित होता है । ६।
इस सूक्त में छः मन्त्र हैं । इन का अर्थ ईश्वर पक्ष में भी घटता है ।
विस्तार के भय से अर्थ नहीं किया विद्वान् लोग ईश्वर पक्ष में भी
लगा लेंगे । आप लोग देखते हैं कि उरुगाय, क्रतुम, त्रिपद आदि
शब्द विष्णुसूक्त में आते हैं । अस्तिस षष्ठ मन्त्र में ‘गौ’ पद किरण
के लिये साक्षात् आया हुआ है । और यह उपदेश होता है कि
सूर्य के किरण जहां ही वह स्थान अच्छा है । इन ही मन्त्रों से
सायण आदि वामनावतार सिद्ध करते हैं । और इसी ‘गोपद’ के
कारण “त्रिसोक” को “गोलोक” भी कहते हैं एवमस्तु । विष्णुसूक्त
से और भी मन्त्र उद्धृत करते हैं :—

परो मात्रया तन्वा वृधान न ते महित्व मन्वश्नुवन्ति ।
उमे ते विद्म रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्वं

परमस्य वित्से ॥

ऋग्वेद मं० ७ । सूक्त ८८ । १ ॥

(परः + माभया) हे बहुत अपरिमित (तन्वा) किरणरूप शरीर से (वृधान) बढ़ने वाले (विष्णो) सूर्य ! (ते) आप की (महिम्नम्) महिमा को (न + अन्वश्नुवन्ति) कोई नहीं व्याप्त कर सकता अर्थात् कोई नहीं जान सकता । हे सूर्य [ते] आपकी (उभे) दोनों (रजसौ) लोक (पृथिव्याः) पृथिवी से लेकर अन्तरिक्ष ये जो दोनों लोक हैं उन को हम लोग अच्छे प्रकार (विद्म) जानते हैं । (देव) हे देव (त्वम्) आप ही (परमस्य) परम जो अन्य लोक लोकान्तर हैं उनके विषय में (वित्से) जानते । अर्थात् ये दो लोक हम साधारण मनुष्यों के ज्ञान गम्य हैं । इन के अतिरिक्त लोक लोकान्तरों को तो सूर्य देव ही जानता ही । यहां पुरुषत्व का आरोप करके वर्णन है । जिसको अङ्गरेजों में (Personification) कहते हैं । ऐसे वर्णन से कोई चिन्ता नहीं ॥१॥

न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परम-
न्तमाप । उदस्तम्ना नाक मृष्वं बृहन्त दाधर्थ प्राचीं
ककुभं पृथिव्याः ॥२॥

अर्थः— विष्णो + देव) हे दानादिगुण युक्त सूर्य देव । (न + जायमानः) न विद्यमान प्राणी (न + जातः) और न हो चुके हैं वे प्राणी (ते) आपकी (महिम्नः) महिमा के (परमम् = अन्तम्) पर अन्त को (आप) प्राप्ति है आप का कौन महिमा है सो आगे कहते हैं (ऋष्वम्) दर्शनीय (बृहन्तम्) महान् (नाकम्) द्युलोक को अर्थात् आप के परितः स्थित गहों को (उद + अस्तम्नाः) आप ने

ऊपर ही रोका रखा है। जिससे वे न गिरजाय। इस प्रकार आप
उन को पकड़े हुए है। यह आप की मंजान् महिमा है। और
(दृष्टिन्याः) पृथिवी को (प्राचोन् + कृद्भवा) प्राची दिशा को
(दाधर्थ) धारण किये हुए है। यह उपलक्षणलाभ है। संतुष्ट
पृथिवी को आप पकड़े हुए हैं ॥ १ ॥

इरावती धेनुमती हिभूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्या ।
व्यस्तभ्ना शेदसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवी अभितो
मयूखैः ॥३॥

अर्थ:—ये दुःश्लोक जो पृथिवीलोक दोनों (मनुषे) मनुष्य को
किये (इरावती) अजाटि पदार्थ देने वाले हैं पुनः (धेनुमती) गौ
जाटि पशुओं से युक्त हैं (सूयवसिनी) शोभन २ पदार्थ देने वाले हैं
(दशस्या) सर्वदा कुछ न कुछ देने वाले ऐसे जो (हि) निश्चय
(भूतस्) होने हैं। ये (शेदसी) अवरोधन करने वाले अपनी ओर
आकर्षण करने वाले दोनों शक्त हैं। (एते) इन को (विष्णो) हे
मूर्ख। आप (व्यस्तभ्नाः) पकड़े हुए हैं और (पृथिवीम्) पृथिवी
को (अभितः) चारों तरफ से (मयूखैः) किरणों से अर्थात् आकर्षण
शक्ति से (दाधर्थ) आप पकड़े हुए हैं। संस्कृत भाषा में 'मयूख'
नाम किरण का है यह शक्ति प्रसङ्ग है। यहाँ किरण-पद से धृष्ट
को आकर्षण-शक्ति का लक्षण है। इसी शक्ति से पृथिवी अपने स्थान
पर स्थिर रहती हुई स्थित है। अन्यथा कोई पदार्थ इस को धारण
करने वाला नहीं। हम पैदिकभाव को न समझ कर सायण महीधर
आदिक आर्य्य ऋत्विजों ने ऐसा २ अनर्थ किया है सो देखिये। यहाँ
सायण अर्थ करते हैं यथा:—

‘आपच पृथिवी’ प्रथिता मिमां भूमिम्। अभितः सर्वत्र

स्थितः मयूखैः पर्वतैर्दाधर्थं धारितवानसि यथा न
चलति तथा दृढीकृतवानित्यर्थः ।

अश्वीधर किछते हैं यथा:—

पृथिवीं मयूखैः स्वतेजोरूपैर्नानाजीवैर्वराहाद्यनेकाव-
तारैर्वा अभितो दाधर्थं दधर्थं सर्वतो धारितवानसि ।

मयूख शब्द का अर्थ घायण 'पर्वत' कहते हैं और समझते हैं कि भगवान् ने इस पृथिवी को ऊपर हिमालय आदि पर्वत स्थापित किये हैं जिस से पृथिवी चलायमान हो कर गल न होजाय। हे विद्वानो जिनकी पृथिवी का आधार या स्थिति नहीं ज्ञात है वे वेदों का भाष्य यथा कर सकते हैं। प्रयुक्त वेदों पर कथाकहूँ लगायें हैं। इसी प्रकार अश्वीधर 'मयूख' शब्द का अर्थ 'नानाजीव' और वराहादि अनेक अवतार करते हैं। यह सब अथवा इन भाष्य-कारों को इस प्रियेऽनुभा है कि वे लोग आकर्षण विद्या से अपरिचित थे और पृथिवी और सूर्य के गुणों को नहीं जानते थे ॥ ३ ॥

त्रिदेवः पृथिवीमेष एतां विचक्रमे शतर्चसं महित्वा ।

प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान् त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्यनाम । ३

वि चक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ।

ध्रुवासो अस्य कीर्यो जनास उरुचितिं सुजनिमा चकार । ४

ऋ० वे० ७।१००॥

त्रीण्येक उरुगायो विचक्रमे यत्र देवासो मदन्ति । ऋ० ८।२८०

इत्यादि मन्त्रों में भी इसी विचक्रमे सूर्य का वर्णन है। अब आगे

ऐसे मन्त्र लिखते हैं जहाँ सायणादि को भी विष्णु—शब्द का अर्थ
सूर्य करना पड़ा है । यथा:—

चतुर्भिः साकं नवर्ति च नामभिश्चक्रं निवृतं व्यती
स्वीविपत् । बृहच्चरीरो विमिमान ऋक्भिर्युवाकुमारः
प्रत्येत्याहवम् ।

सूक्त १ । १३२ । ६४

अर्थ: यह आदित्यात्मक विष्णु (चतुर्भिः + साकम्) चार की साथ
(नवर्तिम् + च) ८० नव्ये साक्षात्सूर्यो की (नामभिः) अपनी प्रेरणा
विशेष से (वृत्तम् + ग + चक्रम्) चतुर्लोककार = गोलाकार चक्र की
समान (व्यतीम्) विविध प्रकार से (पवौविपत्) घुमाते हुए स्थित
हैं । जहाँ सायण ८४ चौराग्वी का चिन्ता इस प्रकार लगाते हैं ।
एक सत्त्वत्तर । दो अयन (उत्तरायण, दक्षिणायण) पांच ऋतु ।
छादय मास । चतुर्विंशति २४ अर्धमास । तीस अक्षोराज । आठ पञ्च
चौराछादय लग्न से सब मिला कर ८४ होते हैं । जहाँ सायण शङ्का
करते हैं कि आदित्य तो अन्य ग्रहों के समान स्वयं भ्रमण करते फिर
दूसरों को कैसे घुमा रहे हैं । इस के उत्तर में कहते हैं कि यह दोष
नहीं । क्योंकि सूर्य का दूसरा रूप भुव विष्णु है जो सबों को घुमा
रहे हैं । यद्यपि सूर्य के ही भ्रमण के अधीन अन्यो का भ्रमण है ।
इस हेतु कहा गया है कि सूर्य घुमा रहे हैं । इस प्रकार साक्षात्सूर्य
विष्णु (बृहच्चरीरः) बड़ा शरीर-वाले (ऋक्भिर्युवाकुमारः) श्रुतियों से
(विमिमानः) सबों को यथास्थान में स्थापित करते हुए स्थित हैं
पुनः (युवा) नित्यतया देखी हेतु (अकुमारः) अनन्त वय विष्णु
(आहवम्) यज्ञ देश में (प्रत्येति) आते हैं । यह सायणाचार्य की
भाष्य का अभिप्राय है । यहाँ 'विष्णु' का अर्थ साक्षात्सूर्य आदित्य
किया है । विशेष ही कर सायण को यह अर्थ करना पड़ा है क्योंकि

यद्य ८४ चौराग्नये का वर्णन है जो सूर्य ने द्यौ घटते है । परन्तु तथापि सायण ने विष्णु को सूर्य का भूतृत्वर माना ही है ॥ यहाँ सायण ने 'चतुर्भिः सात् नवतिम्' इस पद को व्याख्या में कहा है अशुद्धि की है । ८४ चौराग्नये संख्या गिनाने के क्रिये कहा है किंतु लगाया है ॥ यहाँ इस प्रकार अर्थ है। सकृत् है यथा = $८० \times ४ = ३२०$ मही को चार से गुणाकारन पर ३२० होता है ॥ इतने वर्ष में दिन होते हैं । वेद में ३२० दिनों का घम दानक्रीडात्तां बहुत जाती है [यथापि ३२४ वर्ष में दिन होते हैं तथापि यहाँ जो ३२० कहे गये हैं इस का कारण अधिक मास है वेद में अधिश मास भी माना गया है जिस से छस को पूर्ति हो जाती है] इनको ही मानो सूर्य घुमा रहे हैं । पुनः पुनः वही चतुर्विंश दिन घाते रहते हैं । यह इसका विस्पष्ट भाव प्रतीत होता है । चतुर्भिः सात् + नवतिम् का अर्थ है कि ४×८० को गुणा कर के जो दिन को संख्या जाती है उन्हें सूर्य घुमा रहे हैं अथवा प्रधानतया ८४ वर्षों को अपने हाथ सूर्य घुमा रहे हैं । यहाँ पर सूर्य को 'घुमा' और 'चतुर्विंश' कहा है ।

त्वां विष्णु बृहन् क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः ।

त्वां शर्धो मदत्यनुं मारुतम् । ऋ० । ८ । १५ । ८

सायणकृत अर्थ है बृहन् (बड़े [क्षयः] और मित्रास के कारण [विष्णुः मित्रः + वरुणः] विष्णु मित्र और वरुण [त्वाम] आपकी [गृणाति] स्तुति करता है [त्वाम् + अनु] आप के छोड़े (मारुतम् + शर्धम्) मारुतसम्बन्धी बल [मदति] बढ़ता है । मदोक्त होता है । यहाँ विष्णु पन्द्र को स्तुति करता है । वेद विष्णु कोन है ?

उत नः सिधु रपां तन्मस्तस्तदश्विना ।

इन्द्रो विष्णुर्मीर्द्वांसः सयोषसः । ऋ० ८।२५।१४

अर्थ—[अतः] और (यण + सिन्धुः) जल देने वाळा भिन्न (नः) उत्तार (तत्) जल धन को रक्षा करे । [माघतः] मरुद्गण (तत्) जल धन को रक्षा करे [अग्निना] अग्निदेव रक्षा करे । इन्द्रः + विष्णु) इन्द्र और विष्णु और (मीर्द्वांसः) सब कामों के देखन करने वाली सयस, देव (सयोषसः) समस्तही अर्थात् मिलकर धनको रक्षा करें ॥ यह सायण का अर्थ है । यहाँ सब देवों के साथ धनरक्षा के लिये विष्णु प्रार्थित हुआ है । क्या एक ही विष्णु धनको रक्षा करने में समर्थ नहीं है ।

“इन्द्र, विष्णु और आख्यायिका”

इन्द्राविष्णू हृदिताः शम्बरस्य नव पुरो नवर्ति च शयिष्ठसु ।
शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् ॥

ऋ० ७।८८।५॥

सायण कृतार्थानुवादः— इन्द्राविष्णू) हे इन्द्र, विष्णु । आप दोनों ने (शम्बरस्य) शम्बर नाम असुर के (हृदिताः) हृदीकृत (नव + गच्छति + च) ८८ निमग्नकै (पुरः) नगर [शयिष्ठसु] नष्ट कर दिये । और [शतम् + सचक्षम् + च] सौ और सहस्र [वर्चिनः + अप्रत्यसुरस्य] तेज युक्त असुर के (अप्रति + वीरान्) वीर साथ ही (हथः) छिन्न भिन्न कर मार दिये । इसी मन्त्र के समान एका यह मन्त्र है ।

अध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वीः ।
यो वर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्रमपावपद् भरता सोम मस्म ।

ऋ० २।१४।६॥

है [अध्वर्यवः] अध्वर्यु ! [यः] जिस इन्द्र ने [शम्बरस्य] शम्बर नाम मायावी असुर के [पूर्वीः] पुरातन [शतं + पुरः] एक सौ नगर [अशमनेष] प्रस्तरके समान वर्ष से [विभेद] तोड़छासी और [यः] जिस [इन्द्रः] इन्द्र ने अचिनः] तेज युक्त [अथवा वर्चानामक] असुर के [शतम् + अश्वसम्] सौ और सप्त सौ [अपावपत] दक्षिणी पर मार गिराये। [अस्मै] इस इन्द्र को [सोमम् + भरत] सोम दो।

यहां आप लोग देखते हैं कि इन्द्र और विष्णु मिश्रकर युक्त करते हैं परन्तु इन्द्र प्रधान और विष्णु मोक्ष हैं। क्योंकि शम्बर के नगरों को इन्द्र एकसा ही नाश करने वाला है। सीसा कि द्वितीय मन्त्र में वर्णित है। एवमस्तु। यहां पर भी सायण ने अर्थ में बड़ी अथर्वि को है ॥ हम आप लोगों से कह चुके हैं कि "शम्बर" नाम मेघ का है। निघण्टु १। १०। देखिये। और ८८ यह संख्या समस्तार्थक है अर्थात् सम्पूर्ण वाचक है। क्योंकि ८ है अधिक अक्ष नहीं होते ८८ में भी नौ ही नौ हैं। इस हेतु शत सप्त पद आए हैं जो अनन्त वाचक हैं अर्थात् सब। इन्द्र नाम यहां वायु का है और विष्णु नाम सूर्य का है। वायु और सूर्य दोनों मिश्रकर शम्बरासुर अर्थात् मेघ देवता के निश्चित नगरों को नष्ट कर देते हैं। वायु से विशेष कर मेघ जिस भिन्न होता है। अतः वायु वाचक इन्द्र को यहां प्रधानता प्रतीत है। इन्द्र और विष्णु ये दोनों शब्द बहुधा साथ १ पाये हैं ऋग्वेद मण्डल ६ सूक्त ६८ देखिये। इस सूक्त में ८ मन्त्र हैं आठों मन्त्रों में इन्द्र विष्णु आया है।

१-इन्द्राविष्णू अपसस्पारे अस्य ।

२-इन्द्राविष्णू कक्षरा सोमधाना ।

३-इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा ।

४-इन्द्राविष्णू सधमादो वहन्तु ।

५-इन्द्राविष्णू तत्पनयाय्यम् ।

६-इन्द्राविष्णू हविषा वाबुधानां ।

७-इन्द्राविष्णू पिवतं मध्वो अस्यसोमस्य ।

८-इन्द्रश्च विष्णो यदस्पृधेथाम् ।

विश्वेत्ता विष्णुराभर दुरुक्रमस्त्वेपितः ।

शतं महिषान् क्षीरपाक मोदनं वराहमिन्द्र एमुषम् ॥

अ० ८ । सू० ७७ । मन्त्र १० ।

सायणज्ञातार्थानुवाद :- यहाँ सायण कहते हैं कि निरुक्तकार और ऐतिहासिक से मत भिन्न है। वे इस वदवा की योजना अर्थात् अर्थ दो प्रकार से छोते हैं । निरुक्तकार के पक्ष में यह अर्थ होता है । वे इन्द्र [ता] को जल, आप को उत्पन्न करना उचित था उस जल को [विष्णुः] व्यापनशील आदित्य ही [आभरन्] लोगों को दे रहे हैं, दह विष्णु कैसा है । (उरुक्रमः) बहुत गति वाला है इन्द्र ! (त्वेपितः) आप से प्रेरित हो, दह विष्णु केवल जल ही नहीं देता है, किन्तु (शतम् x महिषान्) सैकड़ों पशुओं को माते हैं । सायण कहते हैं यहाँ महिष शब्द गवादिक का उपलक्षक है । अथवा शतशब्द अपरिमितवाची है, और 'महिष' नाम 'महत्' का है अर्थात् यज्ञ का नाम यहाँ 'महिष' है । अर्थात् यज्ञदान को वह आदित्य असंख्य यज्ञ देते हैं और (क्षीर पाकम्) पायस = खीर देता है 'क्षीरपाक', यह पुरोडासादि का उपलक्षक है और (मोदनम्) सब के लिये वृष्टिदान द्वारा मोदन देते हैं और (इन्द्रः) इन्द्र [वराहम्] जल पूर्ण मेघ का जगन करते हैं । वह मेघ कैसा है

[एमुषम्] जस के सुरानेवाला । यह निरुक्त पक्ष का अर्थ हुआ इस पक्ष में विष्णु का आदित्य अर्थ सायण ने किया है और वराह शब्द का 'मेघ' अर्थ किया है अथ ऐतिहासिक पक्ष का अर्थ करते हैं सा० का० चरक ब्राह्मण में इतिहास उक्त है कि विष्णु जो यज्ञ इत ने देवताओं से अपने आत्मा को छिपा लिया । उन को अन्य देवता नहीं, जानसके परन्तु इन्द्र ने उसको जान लिया । उन ने इन्द्र से कहा कि आप कौन हैं ? १- इन्द्र ने उत्तर दिया कि मैं असुरों का दुर्ग इनन करने वाला हूँ । परन्तु आप कौन हैं ? उसने कहा कि मैं दुर्गादाहर्ता हूँ । यदि आप असुरों के दुर्ग इनन करने वाली हैं । तो यह धन का चोर वराहासुर प्रस्तरमयी २१ इक्षीस पुरियों के प्रार में वास करता है । वहाँ असुरों का बहुत अच्छा धन है । उसको आप मारें । इन्द्र ने उष की सब नगरियों का भेद कर उस का हृदय ताड़-छाया और उस समय जा कुछ वहाँ धन था । विष्णु उसे ले आए । इतना इतिहास कह अन आगे अर्थ करते हैं । हे इन्द्र । [त्वेषितः] आप से प्रेरित यह [विष्णु] यज्ञरूपी विष्णु अर्थात् जब विष्णु ने यह कहा कि " मैं दुर्गादाहर्ता " हूँ तब आपने कहा कि यदि आप दुर्गादाहर्ता हैं तो उस के धन ले आते इस प्रकार आप से प्रेरित यह यज्ञरूपी विष्णु [असुरसः] शास्त्रगतिमान् हो कर [विश्वा + इत् +] उन सब धनों की [अभरत्] ले आए । किन किन पदार्थों को ले आए सो आगे कहती हैं [शतम् + सृष्टिषान्] अनेक प्रशस्त पदार्थों को अथवा उस असुर के धावन रूप सृष्टियों को ले आए । और [चोरपाकम् + ओदनम्] पका हुआ ओदन को । [इन्द्रः] इन्द्र ने (एमुषम्) धन के चोराने वाले (वराहम्) वराह रूपी असुर का हृदय में ताड़न किया । यह सायण भाष्य का अर्थ है । यहाँ सायण द्वितीय कहा दे कर इस इतिहास की पूर्ति करते हैं वह कहा यह है ।

अस्येदु मातुः सवनेषु सद्यो महः पितुं पपिवाञ्चार्वन्ना ।
 सुषायद्विष्णुः पचतं सहीयान्विध्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥

ऋ० १ । ६१ ॥ मन्त्र ॥ ७ ॥

सायणकृतार्थानुवाद (इदु + उ) निचय (मातुः) हृष्टि द्वारा
 सदाक जगत् के निर्माण करने वाले (महः) महान् (अस्य) इस
 यज्ञ के सन्बन्धी (सवनेषु) प्रातःसवनादि तीनों सवनों में (पितुं)
 सोमनक्षत्र अन्न को (सद्यः) तत्काल (पपिवान्) ज्यों ही अग्नि में
 डाला गया त्यों ही अग्नि ने उस का पान कर लिया और (चास)
 अक्षि २ (अन्ना) धानाकारंभादिहविर्लक्षणरूपान्न खाए और (विष्णुः)
 जगत् का व्यापक विष्णुः (पचतं) असुर के परिपक्व धन (सुषायद्)
 चोरी कर ले आये (सहीयान्) अतिशय बलवान् (अद्रिमस्ता) वज्र
 के फेंकने वाले इन्द्र ने (तिर.) प्राप्त हो कर (वराहम्) मेघ को
 ताड़ित किया अथवा विष्णु जो स्तुत्य दिवसात्मक यज्ञ है क्योंकि
 यज्ञ ही विष्णु रूप हो कर देवताओं से छिप गया था वज्र विष्णु
 असुर के परिपक्व धन चोरा कर ले आया तदनन्तर दीक्षोपमहात्मक
 सात दिनों के पर में विद्यमान जो अद्रि उस के नाश करने वाला
 इन्द्र सातों दुर्गों के निकट जा उत्कृष्ट दिवस रूप यज्ञ को ताड़ित किया
 यहां पर सायण भाष्य विस्पष्ट नहीं है क्योंकि विष्णु कृत असुरों का
 धन हरण करना और वराहरूप मेघ का वा दिवस का वा यज्ञ का
 इन्द्रकृत हनन होना इन दोनों से कुछ सम्बन्ध नहीं है इन दोनों
 ऋचाओं से सायण ने सिद्ध किया है कि एक असुर था जिस को इन्द्र
 ने मारा और उस के धन विष्णु ले आये परन्तु सायण ने इस के
 अर्थ करने में बड़ी असावधानता दिखाई है कभी वराह शब्द का अर्थ
 मेघ और कभी उत्कृष्ट दिवस रूप यज्ञ करते हैं इसी प्रकार विष्णु
 शब्द आदि के अर्थ करने में भी अशुद्धि को है। यथार्थ में इन मन्त्रों
 का अर्थ सायण ने नहीं समझा। यहां विष्णु का अर्थ सूर्य और इन्द्र

का अर्थ वायु है और वराह और ओदनादि शब्द मेघ वाचक है सूर्य का किरण वायु के द्वारा मेघ उत्पन्न किया करता है जिस के द्वारा जगत् में नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं जब मेघ बन जाता है तब इन्द्र अर्थात् वायु मेघ को छिन्न भिन्न कर देता है यही इन्द्रजल वराह-हनन है। अब द्वितीय मन्त्र को इस के साथ जो सायण ने मिलाया है सो ठीक नहीं है वहां विष्णु शब्द का अर्थ यज्ञ है उस से जगत् में विशेष आनन्द होता है यही विष्णु जल अन्न का उदरण है परन्तु यह अन्न जब तक वायु देवता कृपा न करे और मेघ को छिन्न भिन्न कर न बरसावे तो नहीं हो सकता यही इन्द्रजल वराहहनन है वराह नाम मेघ का है इस में निघण्टु और निरुक्त प्रमाण है ॥

अत्र निरुक्तं वराहो मेघो भवति वराहो वरमाहार मा-
हर्षीदिति च ब्राह्मणम् । अत्र सायणकृतार्थः । वरसुदकम्
आहारो यस्य यद्वा वरमाहर्षतीति वराहारः सन् पृथो
दरादित्वात् वराह इत्युच्यते यज्ञपक्षे तु वरं च तदहो वराहः
राजाहः सखिभ्यः इति समासान्तटच् प्रत्ययः

निघण्टु में मेघ-नामों में 'वराह' शब्द आया है। वराह-शब्द का अर्थ यास्काचार्य अपने निरुक्त में करते हैं यथा:—'वराह' नाम मेघ का है क्योंकि वर=जल। आहार=भोजन आद्यवस्तु। जिस का भोजन जल है उसे 'वराह' कहते हैं। सायण ने व्याकरणानुसार 'वराह' शब्द को सिद्धि को है सायण और भी कहते हैं कि 'वराह' नाम यज्ञ का भी है क्योंकि वर=उत्तम। अहः=दिन। जो उत्तम दिन हो उसे 'वराह' कहते हैं। जिस दिन यज्ञ होता है वह सब से उत्तम दिन है अतः यज्ञ का नाम वराह है ॥ इस प्रकार सायण आदि भाष्यकार कभी २ साधुशब्दार्थ करते हुए भी क्योंकि भूम में प्रवृत्त होते हैं सो नहीं मालूम। पुनः—

किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत् प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो
अस्मि । मा वर्पो अस्मदपगूह एतद्यदन्यरूपः समिधे
वसूय ।

सू० ७।१००।६१

इस कृचा के आख्यात में भावण निश्चित है यथा --

पुनं खलु विष्णुः स्वं रूपं परित्यज्य कृत्रिमरूपान्तरं
धारयन् संग्रामे वसिष्ठस्य साहाय्यं चकार । तं जानन्
ऋषिरनया प्रत्याचष्टे ॥

पुनं काल में अपना रूप त्याग कृत्रिम दूसरा रूप धारण कर
विष्णु भगवान् ने संग्राम में वसिष्ठ जी की सहायता की इस की
जानते हुए ऋषि ने इस कृचा में कहा है । यहाँ हमें सायण की
वृत्ति के ऊपर बहुत गौरव होता है । इस अवस्था में वेद नित्य
रहते रहते । एवमस्तु यह कृचा निरुक्त में भी पाया है । यास्क०
करते हैं ॥

शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णोर्द्धे नामनी भवतः ।

कुत्सितार्थीयं पूर्वं भवतीत्यौपमन्यवः ।

विष्णु के दो नाम हैं एक 'शिपिविष्ट' और दूसरा 'विष्णु'
'शिपिविष्ट' यह नाम निन्दास्वरूप है ऐसा औपमन्यव आचार्य
मानते हैं । इसका कहकार पुनः यास्क अपना मत प्रकाशित करते हैं ।

'अपिवा प्रशंसानामैवाभिप्रेतं स्यात्' अथवा 'शिपिविष्ट'

नाम प्रशंसा सूचक ही है । यहाँ इस शब्द के दो अर्थ इस प्रकार हैं ।

शेष इव निर्वेष्टितोऽसि अप्रतिपन्नरश्मिः ।

अथवा-शिपिविष्टोऽस्मि इति प्रतिपन्नरश्मिः ।

शिपयोऽत्र रश्मय उच्यन्ते तै रविष्टोभवति ।

उदय काल में सूर्य अच्छे प्रकार शोभित नहीं होता है । समस्त किरण लुप्त प्रतीत होते हैं और रक्त आसित होने से कुरूप सा दीखता है । अर्थात् अपने किरणों से विरहित होने के कारण "शिपिविष्ट" यह नाम निन्दा सूचक है अथवा शिपि = किरण उन से जो सत्यक् आविष्ट = सत्यक् परिपूर्ण वह शिपिविष्ट ॥ इस पक्ष में प्रशंसासूचक है अर्थात् एक पक्ष में 'शिप' (कुरूप वस्तु) के सत्तान जो भासित हो । द्वितीयपक्ष में शिपि (किरण) से आविष्ट हो । इस प्रकार इस के दो अर्थ होते हैं ।

अथ मन्त्रार्थः—(विष्णो) हे सूर्य ! (ते) आपको (किम्) क्या [परिचक्ष्यम् + भूत] प्रख्यात = प्रकाशित करना है अथवा (ते) आप (किम्) क्या यह [परिचक्ष्यम्] कर रहे हैं (यत्) जो आप (प्र + वचने) कहते हैं कि मैं (शिपिविष्टः + अस्मि) शिपिविष्ट हूँ । हे सूर्य ! (अस्मत्) हम लोगों से आप (एतत्) इस (वर्णः) रूप को (मा) नहीं (अप + गृह) छिपावें (यत्) जिस रूप को (अन्यरूपः) रूपान्तर होकर = अन्य रूपको धारण कर (समिधे) आकाश में (यत् + वभूव = प्राप्नोमि) प्राप्त होती हैं उस रूपको आप हम लोगों से न छिपावें ।

इस मन्त्र का भाव बहुत विस्पष्ट है । हे आर्यसन्तानो ! सोची । प्रातःकाल को सूर्य का यह वर्णन है ॥ मानों प्रातःकाल का सूर्य कहता है कि मैं "शिपिविष्ट" हूँ, अर्थात् सुभ्र में किरण-प्रकाश नहीं है आप लोगों को कैसे प्रकाशित करूँ । इस पर सब देव मिलकर कहते हैं कि आप यह क्या कह रहे हैं आप तो 'शिपिविष्ट' हैं अर्थात् आप किरणों से शोभित हैं । मान भी लें कि आप में इस

समय किरण नहीं हैं। तथापि हे विष्णो! जब इस प्रातःकालिक
'शिपिविष्ट रूप' को त्वाम 'विष्णुरूप' अर्थात् व्यापक रूप को
धरते हैं तब आप उन रूप से इस देवों की रक्षा कर सकते हैं।
इस व्यापक—विष्णुरूप को मत छिपाये। इस वर्णन से विस्पष्टतया
पतीत होता है कि प्रातःकालिक सूर्य को 'शिपिविष्ट' कहते हैं
और जब इस के किरण सर्वत्र पृथिवी पर फैल जाते हैं तब वह
'विष्णु' कहलाता है अब आगे कहते हैं कि आप का जो प्रातःका-
लिक 'शिपिविष्ट' रूप है वह भी प्रगंसनीय है। उसी को प्रगंसा
करता हूँ ॥

11 468

प्रतक्षेत्र्य शिपिविष्टनामार्यः शंसामि व्युनानि
विद्वान् । तन्त्वा गृणामि तव समतव्यान् जयन्तमस्य
रजसः पराके ॥ ५ ॥

अर्थ— याचनाचार्थ ने प्रथम पद का अर्थ कर तब पञ्चम को अर्थ
किया। यही ज्ञान मैं भी रक्ता। (शिपिविष्ट) हे किरणों से युक्त
सूर्य! (ते) आप को (तत् + गोस) उस प्रतिष्ठ 'शिपिविष्ट' नाम की
(प्र + गंसामि) प्रगंसा करता हूँ। क्योंकि व्युनानि + विद्वान् /
आप को सम्बन्ध में जितने ज्ञान हैं अर्थात् आप को जानने के लिये
जितनी विद्याएं हैं उन सबों को जानने वाला मैं हूँ क्योंकि (अर्य) मैं
नव विद्यार्थी का स्वामी हूँ। हे सूर्य! तथापि आप महान् हैं। मैं
नतु हूँ। सी आगे कहते हैं। (तव सम्) अति महान् (त्वाम्) आप
को (तत्त्वान्) अवलोकन = लडु मैं (गृणामि) स्तुति करता हूँ आप
को है। (अस्य + रजसः) इस पृथिवी के (पराके) बहुत दूर (जयन्तम्)
स्थित हैं ॥ ५ ॥ भाव इसका यह है कि सूर्य इस पृथिवी से बहुत दूर
है इस हेतु इस के सम्बन्ध में कुछ जानना अति कठिन है ॥ परन्तु
अपि लोग तथापि इस को अच्छी प्रकार जानते हैं। इस हेतु प्रातः

कालिक सूर्य को निन्दनीय अथवा किरणरहित नहीं समझते हैं।
 चक्षानो तो अवश्य ही प्रातःकाल सूर्य को किरणरहित ही सम-
 झते हैं परन्तु जानौ लाग नहीं। वे समझते हैं कि पृथिवी के अव-
 रोध (रुकावट) से सूर्य इस प्रकार भासत जाता है। यद्यार्थ में सूर्य
 ऐसा नहीं है। इस हेतु कृषि कहते हैं मैं प्रातःकालिक सूर्य
 की प्रशंसा करता हूँ अर्थात् मैं इस की समझता हूँ अन्य लाग नहीं
 समझ रहे हैं। यहां सौरयिया का वर्णन है।

‘यज्ञवाचक विष्णु शब्द’

दिवि विष्णुर्व्यक्रंस्त जागतेन छन्दसा ।

ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्रष्टि यज्ञ वय द्विष्मः ।

अन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रंस्त त्रैष्टुभने छन्दसा । ततो

निर्भक्तो० पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रंस्त गायत्रेण छन्दसा

ततो निर्भक्तो० अस्मादज्ञात् । अस्यै प्रतिष्ठायै ।

अगन्म स्वः । संज्योतिषा भूम ।

यजुः २ । २५ ।

(विष्णुः) यज्ञ । जागतेन + छन्दसा) जगतीछन्द से अनुष्ठेयमान
 हो (जिस में जगती छन्द पढ़े गये हों ऐसा यज्ञ) (दिवि) व्युलोक
 की (व्यक्रंस्त) प्राप्त होता है (ततः) उससे अर्थात् यज्ञ के फल जानि
 से (निर्भक्तः) दुष्ट पदार्थ वा दूषित वायु आदि निकल जाता है ।
 कौन निकल जाता है सो आगे कहते हैं (यः) जो दुष्ट वायु आदि
 वस्तु (अस्मान्) हम जीवों से (द्रष्टि) देख रखती है और (वयम्-
 + च) हम लोग जिस से (द्विष्मः) द्वेष रखते हैं। ऐसी वस्तु उस

यज्ञ के द्वारा विनष्ट हो जाती है अर्थात् अग्नि में प्रक्षिप्त जो रोग-
नाशक पुष्टिदायक और जलादिसंशोधक हवनसामग्री, वह भस्म
होकर वायुद्वारा बहुत दूर तक पहुँचती है और वहाँ २ पहुँच कर
रोगादिजनक वस्तु को नष्ट कर देती है । इस हेतु वेद में दाहा जाता
है जो वस्तु हम लोगों से होप करती है एवं जिससे हम लोग छेप
करते हैं वह वस्तु यज्ञ के द्वारा नष्ट होजाती है । आगेभी यही भाव
समझना चाहिये । (विष्णुः) यज्ञ (त्रैष्टुभेन + छन्दना) चिष्टुभ्छ-
न्दने अनुष्ठीयमान हो (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षलोक को (व्यक्तंस्त)
प्राप्त होता है । (तत + निर्भक्तः) पूर्ववत् । [विष्णुः) यज्ञ (गायत्रेण
+ छन्दमा) गायत्रोच्छन्द से अनुष्ठीयमान हो [पृथिव्याम्] पृथिवीलौ-
क से [व्यक्तंस्त] प्राप्त जाता है [तत + निर्भक्तः] पूर्ववत् । [अस्मा
त् + अन्नत्] जगत् में प्रत्यक्षतया दृश्यमान जो अन्न अर्थात् खाद्य
सामग्री है । जाति में यहाँ एक वचन है 'उसके निमित्त यह यज्ञानु-
ष्ठान है केवल इसी के लिये नहीं । किन्तु [अस्यै + प्रतिष्ठायै] इस
प्रत्यक्षप्रतिष्ठा के लिये भी यज्ञानुष्ठान है [स्वः] सुख [अगन्म]
पाते हैं श [ज्योतिषा] ईश्वरीयज्योति = प्रकाश से [सम् + अभूम्]
संगत होते हैं अर्थात् यज्ञ से ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनों
कार्य सम्पन्न होते हैं ॥ इन मन्त्र में विष्णु शब्द का अर्थ महीधर भी
'विष्णु र्यज्ञपुरुषः' यज्ञ ही करते है । हमारे आचार्य श्रीमद्भ्यानन्दसर
स्वामीजी भी 'योवेवेष्टि व्याप्नोति अन्तरिक्षस्थ वाय्वादि पदार्थान्
त यज्ञः' । यज्ञोवे विष्णुः शतपथ यज्ञ ही अर्थ करते हैं इस में शतपथ
ब्राह्मण का प्रमाण भी दिया है । एक मन्त्र और भी ऐसा ही है वह
भी उद्धृतः—

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा गायत्रं छन्द आरोह
पृथिवीमनु विक्रमस्व । विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिहा
त्रैष्टुभं छन्द आरोहान्तरिक्षमनु विक्रमस्व । विष्णोः

क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जागतं छन्द आरोह दिवमनु
विक्रमस्व । विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्ताऽनुष्टुभं
छन्द आरोह दिशोऽनु विक्रमस्व । यजु । १२ । ५ ।

अर्थ:—यहां यज्ञ के फैलने का वर्णन है । यज्ञ का जो क्रम
अर्थात् यज्ञ को सामग्री का जो चारों तरफ गमन है उसको नमूना
कर कहते हैं । आप [विष्णोः + क्रमः + असि] यज्ञ के क्रम है इसी
हेतु [सपरमहा] सपरम अर्थात् जोनों के आरोग्य के नाश करनेवाले
जो शत्रु हैं उनको भी आप नष्ट करनेवाले हैं । हे यज्ञक्रम । प्रथम
आप [गायत्रम् + छन्दः + आरोह] गायत्री छन्द को प्राप्त करें [अनु]
तत्पश्चात् [पृथिवीम्] पृथिवी पर [विक्रमस्व] फैलें । आप [विष्णोः
+ क्रमः + असि] यज्ञ के क्रम हैं । इसी हेतु (अभिमातिहा) अभिमा
ति घातक पाप उसको नष्ट करने वाली है (वैष्टुभ + छन्दः + आरोह)
वैष्टुभ छन्द को प्राप्त करें (अनु) पश्चात् (अन्तरिक्षम् + विक्रमस्व)
अन्तरिक्ष लोक में व्याप्त होवे । पुनः (विष्णोः + क्रमः + असि) विष्णु
के आप क्रम हैं । इसी हेतु (अरातीयतः + हन्ता) शत्रु के हनन
करनेवाले हैं [जागतम् + छन्दम् आरोह] जगती छन्द को प्राप्त करें
[अनु] पश्चात् [दिवम्] अलोक तक [विक्रमस्व] फैल जाय । पुनः
(विष्णोः + क्रमः + असि) यज्ञ के आप क्रम हैं इसी हेतु (शत्रूयतः)
शत्रुओं के (हन्ता) नाश करने वाले हैं (आनुष्टुभं + छन्दः + आ-
रोह) अनुष्टुभ छन्द को प्राप्त करें (अनु) तत्पश्चात् (दिशः) सर्व
दिशाओं में (विक्रमस्व) फैलजाय । यह मन्त्र विद्वान् में भी घटता
है । क्योंकि विद्वान् भी विष्णु अर्थात् सर्व व्यापक ब्रह्म के क्रम अर्थात्
पराक्रम = प्रताप स्वरूप है । अर्थात् उसके तत्त्ववित् है । वे गायत्री
आदि छन्दों से निःसृत अर्थ को जान विविध यन्त्रादि प्रस्तुत कर पृ-
थिवी से लेकर अलोक पर्यन्त गमन कर सकते हैं ॥ ५ ॥ इन दोनों
मन्त्रों में एक रहस्य यह है । शतपथादि में कहा गया है कि:—

गायत्री वै प्रातः सवनं वहति । त्रिष्टुभ्याथ्यदिनं
सवनम् जगती तृतीयसवनम् । शत० का० ४ । २ ॥

गायत्रं वै प्रातः सवनम् । त्रैष्टुभं माध्यदिनं सवनम् ।
जागतं तृतीयसवनम् । शत० का० ४ । ५ ॥

यज्ञ में प्रतिदिन तीन सवन (यज्ञ) होते हैं । प्रातः सवन, मा-
ध्यदिनसवन और तृतीय सवन । प्रातः काल के सवन में मुख्यतया
गायत्री छन्द के मन्त्र पढ़े जाते हैं और माध्यदिन सवन में त्रिष्टुभ
छन्द के मन्त्र और तृतीय सवन में जगती छन्द के मन्त्र पठित होते
हैं । यह यज्ञ का एक साधारण नियम है । यह नियम ईश्वरीय
आज्ञानुसार ही है । अब आप लोग 'दिवि विष्णुर्व्यक्रं स' इस मन्त्र
पर ध्यान दिजिये । मन्त्र कहता है कि 'जगती छन्द के साथ यज्ञ
दुर्लोक को प्राप्त होता है' । यह तृतीय सवन का वर्णन है । तृतीय
सवन में जगती छन्द पढ़े जाते हैं । और दुर्लोक पदार्थ के शोधन
के लिये होता है । पुनः मन्त्र कहता है कि 'त्रिष्टुभ छन्द से यज्ञ
अन्तरिक्ष को प्राप्त होता है' यह माध्यदिन सवन का वर्णन है जिस-
में त्रिष्टुभ छन्द पढ़े जाते हैं । और यह अन्तरिक्ष पदार्थ के शोधन
के लिये होता है । पुनः मन्त्र कहता है कि 'गायत्री छन्द से यज्ञ
पृथिवी में फैलता है' यह प्रातः सवन का वर्णन है । इस में गायत्री
छन्द पढ़े जाते हैं और पृथिवी पदार्थ शोधन के लिये होता है ॥

द्वितीय मन्त्र (विष्णोः + क्रमोसि) का भी भाव समान ही है ।
इन दो मन्त्रों से विस्पष्ट है कि विष्णु नाम यज्ञ का है । शतपथ ब्राह्म-
ण में विष्णु क्रमका वर्णन है । और वहां कहा गया है कि विष्णु
नाम यज्ञ का है । इस प्रकार वेदों के बहुत स्थलों में विष्णु शब्द
यज्ञार्थ में प्रयुक्त हुआ है । हे विद्वानों ! यदि सब प्रयोग यहां दरसा-
वें तो ग्रंथ बहुत विस्तार हो जायगा । हमने आप लोगों को बहुत

से मंजों का अर्थ सुनाया इस में सन्देह नहीं कि विष्णु सम्बन्धी मन्त्र बहुत हैं। जिनका अर्थ नहीं किया आप लोग स्वयं प्रकरणानुकूल विचार लीवेंगे। परन्तु आप लोग निश्चय जानें कि रामनावतार की कथा से इन का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इस की चर्चा नहीं है उसे भी संक्षेप से सुना देना हम उचित समझते हैं।

देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरेततो देव । अनुव्यमिवासु स्थहासुरा मेनिरेऽस्माक मे वेदं खलुभुवनामिति ॥१॥

ते होतुः हन्तेमां पृथिवीं विभजामहे तां विभज्योपजीवमेतिता मौक्ष्यैश्चर्मभिः पश्चात् प्राञ्चो विभवजमाना अभियु ॥२ तद्धै देवा सुश्रुवुः । विभजन्ते ह वा इमामसुराः पृथिवीं प्रेत तदेष्यामो यत्रेमामसुरा विभजन्तेके ततः स्यामयदस्यै न भजेमहीति । ते यन्न मेव विष्णु पुरस्कृत्येयुः ॥

अतः कां० १ । २

अर्थ—निश्चय, देव और असुर दोनों ही प्राजापति के सन्तान थे और वे दोनों अपनी २ अछता के लिये सदा स्पर्धा किया करते थे। एक समय, देव गण क्षोभित हो गये। असुरों ने विचार किया कि, निश्चय, यह सम्पूर्ण भुवन हम लोगों का ही है ॥ १ ॥ इस हेतु वे परस्पर बोले कि हे भाइयों! आते जाओ हम लोग मिलकर इस पृथिवी का विभाग करें और इस का विभाग कर लीवें। यह सम्प्रति करने सग्हों ने बैल के चर्म से पृथिवी का पश्चिम से पूर्व तक विभाग करना आरम्भ किया ॥ २ ॥ देव गणों ने यह सुन लिया और पर-

स्पर बोल उठे कि इस पृथिवी को असुर लोग वांट रहे हैं । आपो भाई हम लोग भी वहां/वहीं जहां असुर लोग वांट रहे हैं । हम लोग क्या करेंगे यदि इस पृथिवी में भाग नहीं पावेंगे । वे यज्ञ-रूप विष्णु की आगे कर वहां चले ।

ते होचुः । अनु नोऽस्यां पृथिव्यामाभजता स्त्वेव नोऽप्यस्यां भाग इति । ते हासुरा असूयन्त इवोचुर्यावदे वैष विष्णोरभिरोते । तावद्धो दद्व इति ॥ ४ ॥ वामनो ह विष्णु रास तद्देवा नजिहीडिरे महद्व नोऽदुर्येनोयन्न सम्मितमदुरिति ॥ ५ ॥ ते प्राञ्चविष्णं निपाद्य । च्छन्दोभिरभितः पर्यगृह्णान् । गायत्रेण त्वा च्छन्दसापरिगृह्णामीति दक्षिणतस्त्रैष्टुभेन त्वा च्छन्दसा परिगृह्णामीति पश्चाज्जागतेन त्वा च्छन्दसा परिगृह्णामीत्युत्तरतः ॥ ६ ॥ तं च्छन्दोभिरभितः प्रतिगृह्य अग्निं पुरस्तात्समाधाय तेनार्चन्तः श्राम्यन्त श्रुरुस्तेनेमांश्च सर्वां पृथिवीं च समविन्दत तद्यदनेनेमांश्च सर्वां च समविन्दत तस्माद्देदिनामतस्मादाहुर्यावितीवेदिस्तावती पृथिवी त्येतयाहीमांश्च सर्वां च समविन्दन्तैव च हवा इमांश्च सर्वां च सपत्नान् च सवृद्ध क्ते निर्भजत्यस्यै सपत्नान्यएव मेतद्वेद ॥ ७ ॥

वे देव बोले । इस पृथिवी में हम लोगों को भाग दीजिये । क्यों-कि इस में हमारा भी भाग है । देवों के इस वचन को सुन कुछ

उदासीनता और ईर्ष्या से असुरों ने कहा कि जितनी भूमि के ऊपर यह विष्णु शयन कर रहा है उतनी हम आप की दे सकते हैं अधिक नहीं । ४ । निश्चय इस समय विष्णु वामन अर्थात् आकार में छोटा था । असुरों के इस उत्तर पर वे देव अप्रसन्न नहीं हुए । प्रत्युत कहने लगे कि इन्होंने हम को बहुत कुछ दिया जिन्होंने यज्ञ सम्मिलित (यज्ञ के बराबर) दिया है । ५ । तब देव इस विष्णु को पूर्व की ओर स्थापित कर वैदिक शब्दों से चारों ओर घेरने लगे । यजुर्वेद अध्याय १ मन्त्र २७ के एक-एक पद लेकर देव कहते हैं कि “गायत्रेण त्वा छन्दसापरिगृह्णामि” अर्थात् आप को गायत्री छन्द से घेरता हूँ इतना कह दक्षिण तरफ ‘त्रैष्टुमेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि’ आप को त्रैष्टुम्ब छन्द से घेरता हूँ इतना कह पश्चिम तरफ, ‘जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि’ ‘अर्थात् जगती छन्द से घेरता हूँ इतना कह उत्तर घेर दिया है । इस प्रकार उस विष्णु को चारों तरफ छन्दों से परिवर्धित कर और पूर्व की ओर अग्नि प्रज्वालित कर उसके साथ अम करने लगे । उस से उन्होंने सम्पूर्ण पृथिवी पर अधिकार पाया । इत्यादि । इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में भी त्रिविक्रम की चर्चा आई है । ग्रन्थ के विस्तार के भय से उद्धृत नहीं करते हैं ।

यहाँ पर भी सूर्य का ही वर्णन है । आप लोग देखते हैं कि यहाँ देव और असुर अपने २ अधिकार के लिये स्पर्धा कर रहे हैं । प्रकाश का नाम ‘देव’ और अन्धकार का नाम ‘असुर’ है । सन्ध्या काख का यह वर्णन है । पृथिवी पर यह भासित होता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम जाता है यद्यपि यह सत्य नहीं तथापि जैसा भासित होता है तदनुसार यह वर्णन है । इस हेतु मान लिया जाय कि सूर्य पश्चिम की ओर आ गया है । अब सन्ध्या होने पर है इस

समय पृथिवी पर से (जहां सख्या हो रही है) सूर्य बहुत छोटा और प्रकाश रहित भासित होने लगता है और अन्धकार फैलना आरम्भ होता है । अतः असुर जो अन्धकार वे प्रसन्न हुए कि अब हमारा ही सब राज्य आया आओ परस्पर बांटे । देव अर्थात् प्रकाश वेचारे दुःखित हुए कि हमारा कुछ नहीं रहा । अन्धकार पश्चिम से लेकर पूर्वतक फैल गया । यही असुरोंका पश्चिम से पूर्वतक मापना है अब मानों प्रकाशदेव रात्रिभर काट प्रातःकाल होते ही असुरों के निकट पहुँचे । परन्तु अकेले ही नहीं पहुँचे किन्तु विष्णु को साथ लेकर जो विष्णु उस समय वामन अर्थात् बहुत छोटा था अर्थात् प्रातःकाल सूर्य छोटा, अपने किरणों से रहित और निस्तेज भासित होता है । इस वामन विष्णु को लेकर प्रातःकाल देव असुर के निकट आ बोले कि अब हम को भी इस में भाग दीजिये । असुरों ने विष्णु को छोटा देख कहा कि जितनी भूमि पर विष्णु लेटे हुए हैं उतनी ले लो । देव इस से अप्रसन्न नहीं हुए क्योंकि वे देव समझते थे कि अब थोड़ी ही देर में यह वासन विष्णु अर्थात् प्रातःकाल का सूर्य अपने किरणों से त्रि-लोक-व्यापी हो जायेगा । फिर सर्वत्र हमारा ही राज्य हो जायगा असुरों ने यह स्वीकार कर ही लिया अब चिन्ता किस बात की । देवगण इतने में विष्णु की स्तुति गुणगान करने लगे । अर्थात् प्रातःकाल बीतने लगा सूर्य बढ़ने लगे । असुर = अन्धकार भागने लगे । देवगण मुदित हुए । यही इस का तात्पर्य है । यह लीला प्रतिदिन हुआ करती है । रात्री में असुरों का राज्य और दिन में देवों का राज्य । हे आर्यो ! कैसा इसका भाव था अब किस प्रकार रूपान्तर में प्राप्त हो गया है । निःसन्देह यहां विष्णु के साथ वामन शब्द को पाठ आया है । परन्तु आप लोगों ने देखा किस भाव से यहां “ वामन ” शब्द का प्रयोग हुआ है । आर्यसंतानों ? अब आप विचार करें कैसे यह आख्यायिका धीरे २ विस्तार रूप में आती गई । और आज किस

भयङ्कर रूप में प्राप्त है। श्रौतुत सेक्स मूखर शतपथ का अनुवाद करते हुए 'वामन' शब्द के ऊपर इसी अभिप्राय कि टिप्पणों देते हैं। इसे भी देखिये :—

This legend is given in Muir's Original Sanskrit Texts, IV. p. 122, where it is pointed out that we have here the germ of the Dwarf Incarnation of Vishnu; and in A. Kuhn's treatise, 'Ueber Entwicklungstufender Mythenbildung,' p. 128, where the following remarks are made on the story : Here also we meet with the same struggle between light and darkness; the gods of light are vanquished and obtain from the Asuras, who divided the earth between themselves, only as much room as is covered by Vishnu, who measures the atmosphere with his three steps. He represents (though I can not prove it in this place) the sun-light, which, on shrinking into dwarf's size in the evening, is the only means of preservation that is left to the gods who cover him with metres, i. e. with sacred hymns (probably in order to defend him from the powers of darkness), and in the end kindle Agni in the east—the dawn—and thereby once more obtain possession of the earth." Compare also the corresponding legend in Taitt Br. III, 2, 9, 7.

‘विष्णु शब्द के प्रयोग पर विचार’

विष्णु व्याप्ति १। विश्व प्रवेशने २। और विपूर्वक अश्रुत्याप्ति संघा-
ते च ३। इन घातुओं से इस शब्द की सिद्धि होती है। पूर्वाचार्य
ऐसा ही मानते आए हैं। तब इस का अर्थ हुआ कि जो सब जगह
व्याप्त हो अथवा जिस का प्रवेश सर्वत्र हो उस को ‘विष्णु’ कह सकते

हैं। यह अर्थ सम्पूर्ण रूप से तो केवल परमात्मा ही में घटसकता है। इस हेतु परमात्मा में यह शब्द मुख्य है और सूर्य और यन्त्रादि में गौण है। सूर्य प्रथम बहुत बड़ा है इस पृथिवी को अपेक्षा ११ लाख गुणा बड़ा है। इस हेतु इस की व्यापकता भी बड़ी है। और दूसरा अपने किरणों व्यापक और प्रत्यक्ष वस्तु में प्रविष्ट भी हो जाता है। क्योंकि सूर्य की गरमी सर्वत्र पहुँच जाती है। इन कारणों से सूर्य को किसी अंश में 'विष्णु' कह सकते हैं। इसी प्रकार यज्ञ भी बहुत दूर तक फैल जाता है। इस हेतु इस को भी विष्णु कहते हैं ॥ अब गंभीर विचार को बात है कि कतुष्य को वैदिक शब्द के द्वारा जो सब कुछ ज्ञान हुआ है यह विषय निर्भिन्न है ॥ शब्द का जैसा अर्थ है वैसा ही प्रयोग भी वेद में दिखलाया गया है। एक पदार्थ के नाम अनेक भी हैं ॥ वे सब गुण वाचक हैं। इस हेतु गुण के अनुसार शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात् जहाँ ईश्वर की व्यापकता कहना है वहाँ प्रायः विष्णु शब्द का प्रयोग होगा। जहाँ परम ऐश्वर्य कहना है वहाँ इन्द्र। इत्यादि। इसी प्रकार सूर्य आदि में भी। अब वेद में शङ्का की सकती है कि सूर्य एकदेशी परिच्छिन्न वस्तु है। फिर वह व्यापक कैसे हो सकता है। यदि व्यापक नहीं तो विष्णु नाम भी नहीं होना चाहिये। इस का समाधान तो यह है कि सूर्य में इस शब्द की मुख्यता नहीं। अब गौण रूप से भी सूर्य किस प्रकार व्यापक है यह वेद की अवश्य दिखलाना होगा। इस हेतु वेद प्रथम प्रत्यक्ष उदाहरण दिखलाता है कि देखो पृथिवी अन्तरिक्ष और दुर्लोक में कैसे सूर्य व्याप्त है। परन्तु सूर्य अपने स्वरूप से इन में व्याप्त नहीं है। सूर्य का किरण ही फैला हुआ है। इस हेतु वेद की कहना पड़ा कि सूर्य यद्यपि साक्षात् यहाँ तक पहुँचा हुआ नहीं है किन्तु अपने किरण द्वारा इन में प्रविष्ट है इस हेतु वह विष्णु कहलाता है।

‘वि+क्रमधातु’

अब इस व्यापकता के सूचनार्थ वेद में जिस धातु का प्रयोग किया गया है वह ‘क्रम’ है इस का पाणिनि-धातु-पाठानुसार पैर रखना अर्थ है। “क्रमु पादविक्षेपे”। और ‘वे: पादविहरणे’ १।३।४१॥ इस पाणिनीयसूत्र के अनुसार, पादविहरण (पैर रखना) अर्थ में विपूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद होता है। इसी ‘वि’ सहित क्रम धातु का वेद में प्रयोग अधिक है। इस हेतु से भी अज्ञानी जनों को कदाचित् भ्रम हुआ हो कि यह वर्णन किसी पैरवाले का क्यों कि जिस को पैर हो नहीं। उस में क्रम धातु का प्रयोग क्योंकि हो सकता है। परन्तु यह भ्रमानता की बात है। क्योंकि पाणिनि कहते हैं :—

वृत्ति, सर्ग, तायनेषु क्रमः ॥१॥३॥३॥ वृत्तिरप्रतिबन्धः ।
अचिक्रमतेवद्विः । नप्रतिहन्यत इत्यर्थः । सर्गउत्साहः ।
अथ्ययनायक्रमते उत्सहते । क्रमन्तेऽस्मिन् शास्त्राणि ।
स्फीतानि भवन्तीत्यर्थः । आळ उद्गमने ॥१॥३॥४०॥
आक्रमते सूर्यः । उदयत इत्यर्थः । इत्यादि ॥

पाद विक्षेप के अतिरिक्त वृत्ति, सर्ग, तायन, उद्गमन आदि भी इस के अर्थ होते हैं। और इन अर्थों में इन के बहुत प्रयोग भी विद्यमान हैं। इसी हेतु धातु अनेकार्थक कहलाता है। इस हेतु, देख कर अर्थ-निश्चय करना चाहिये। यदि यहां पादविक्षेप ही अर्थ रखा जाय तब भी कोई चति नहीं होती है। ईश्वर में मुख, पाद, हस्त आदि का आरोपमात्र होता है ‘विश्वतश्चक्षुरत’ ‘सहस्रशीर्षा’ इत्यादि में नेत्रादि का आरोपमात्र है। सूर्य के किरण की अलङ्कार

रूप से सूर्य के हस्त और चरण कहे गये हैं। इस हेतु सूर्य में भी घट सकता है। यज्ञ में सामग्री दग्ध हो कर सर्वत्र फैलता है। मानो, फैलना ही इस का एक प्रकार का गमन है। इस में गौण रूप से पयुक्त हुआ है। ऐसे २ प्रयोग संस्कृत में बहुत हैं। इस विष्णु के प्रयोग से एक यह भी विचित्रता है कि जहाँ २ मुख्यतया विष्णु मन्त्र का प्रयोग आया है वहाँ २ इस की व्यापकता का विशेषरूप से वर्णन है।

‘अदिति और विष्णु’

पुराणों में कहा गया है कि अदिति के गर्भ से, वायव्य विष्णु की उत्पत्ति हुई है। यह भी एक विचारणीय वस्तु है। इस का भी सूर्य ही कारण है। अदिति मन्त्र के ऊपर एक स्तम्भ निर्णय रहेगा। यहाँ संक्षेप से यह जानना चाहिये कि वेदों में ‘सूर्य’ को ‘अदिति-पुत्र’ जाना है। इस कारण भी सूर्य को ‘आदित्य’ कहते हैं या स्वा-चार्य कहते हैं यथा:—

आदित्यः कस्मात् आदते रसान् । आदत्ते भासं ज्यो-
तिषा मादीप्तो भासेति वा । अदितेः पुत्र इति वा ।
निरुक्त । २ । १३ ॥

सूर्य को आदित्य क्यों कहते हैं ? (आदत्ते + रसान्) रसों को स्वीय लेता है। अथवा (आदत्ते + भासम् + ज्योतिषाम्) सूर्योदय होने पर चन्द्र नक्षत्रादि ज्योतिषमान् पदार्थ सखीन होजाते हैं। मांसी उन की जाति को सूर्य लेनेता है। अथवा (आदत्ते + भासा) ज्योति से वह आदत्त है। अथवा (अदितेः + पुत्रः) अदिति का बड़ा पुत्र है। अतः आदित्य कारणों से सूर्य आदित्य कहा जाता है ॥ यहाँ आदित्य सूर्य को “अदितिपुत्र” भी कहा है। पुनः—

ते हि पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय ।

ज्योतिर्यच्छन्त्यजसम् । यजु० १ । २५ ॥

(अदितिः) अदिति के (निहि + पुत्रासः) से पुत्र अर्थात् आदित्य (मर्त्याय) मनुष्यों को (जिवसे) जों के लिये (अजसम् + ज्योतिः) बहुत ज्योति सर्वदा (प्र + यच्छन्ति) देते हैं । यहाँ ज्योतिःपद से सूर्य का ही बोध होता है पुनः—

दूर देशे देवजाताय केतवे ।

दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत । यजु० ४ । ३५ ॥

(दूर देशे) जो दूर दोखता हो अथवा दूरस्थ होने पर भी जो दृष्टिगत हो [देवजाताय] देव जो परमात्मा उस से जिस की उत्पत्ति हो [केतवे] और जो प्रकाशरूप हो । ऐसी जो [दिवस्पुत्राय] द्यौ [दुर्लोक] का पुत्र [सूर्याय] सूर्य है उसके गुणों का है मनुष्यों । [शंसत] प्रशंसित करो । यहाँ द्यौ का पुत्र सूर्य कहा गया है ।

अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वस्परि ।

देवां उप प्रेतसप्तभिः परा भार्ताण्ड मास्यत्

ऋ० १० । ७१ । ८ ॥

अर्थः—[अष्टौ + पुत्रासः] आठ पुत्र (ये) जो (अदितेः) अदिति के (तन्वस्परि) शरीर से (जाताः) उत्पन्न हुए इन में (सप्तभिः) सात पुत्रों के साथ वह अदिति [देवान् उपम्रेत्] देवों को प्राप्त होती है और अष्टम (माताण्डम्) सूर्य को (परा + मास्यत्) ऊपर फेंक दिया । इस मंत्र में भी सूर्य अदिति पुत्र गिना गया ।

द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्समुपधापयेते ।

हरिन्यस्यां भवति स्वधावाञ्छुका अन्यस्यां ददृशे
सुवर्चाः ।

रुद्र० १६ । ५ ॥

महीधरः के वत्सुमार अर्थः— (हृ + चरतः) रात्रि और दिनरूपा
स्थियां ये दोनों निरन्तर प्रवृत्त रहते हैं । ये दोनों क्षैसी हैं (वि-
रूपे) गिररूपवालों अर्थात् रात्रि काली और दिन शुक्ल । पुनः—
(स्वर्थे) जिन का प्रयुक्त प्रयोजन है । (अन्या + अन्या) ये दोनों
भिन्न २ होकर (वत्सम्) अपने २ मर्त्य को (धापयेते) दूध पिला-
ती हैं अर्थात् एक रात्रि तो यत्न-अग्नि को दूध पिलाती है । क्योंकि
रात्रि में अग्निदेवता अग्निहीन होता है और दूसरी दिवसरूपा
नारी यत्न-आदित्य को दूध पिलाती है । क्योंकि दिन में सूर्य
देवता अग्निहीन होता है । इसी को आगे विस्पष्ट करते हैं (अय-
स्याम्) रात्रि में (हरिः) हरितवर्ण अग्नि (स्वधावान् + भवति)
अग्निवत् होता है (अन्यस्याम्) दिन में (शुक्रः) शुक्ल = ध्वज
आदित्य (सुवर्चाः) शोभा तेजवाला (ददृशे) इष्टगोचर होता
है ॥ ५ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद मण्डल १ । सूक्त ८५ । मंत्र प्रथम में भी आया
है यहाँ सायण ने महीधर से भिन्न अर्थ किया है । सायण कहते हैं
' रात्रेः पुत्रः सूर्यः ' रात्रि का पुत्र सूर्य है । क्योंकि वह सूर्य गर्भ
के समान रात्रि में अन्तर्हित होकर रात्रि के अन्तिम भाग से उत्पन्न
होते हैं और ' अरुः पुनोग्निः ' दिन का पुत्र अग्नि है । क्योंकि
वह अग्नि दिन में दिव्यनाम रहने पर भी प्रकाश रहित होने से
अविद्यामान सा रहकर दिन से निकल प्रकाशमान आत्मा की प्राप्ति
होता है । इत्यादि । जो कुछ ही इस से सिद्ध होता है कि दिन
का पुत्र सूर्य माना गया है । इस में मन्देष्ट नहीं । दिन यहाँ दोनों

दिखलाये हैं कि यौ और 'अदिति' इन दोनों का पुत्र सूर्य है। इस से सिद्ध हुआ कि यौ और 'अदिति' एक ही वस्तु है। 'यौ' यह नाम दुर्लोक का है अतः अदिति भी नाम यहाँ दुर्लोक का ही है। वेद मंत्र खण्ड कहता है 'अदिति रीरदिति रन्तरिक्षम्' अदिति नाम यौका है। जहाँ सूर्य अपनी कक्षा पर चरम कर रहा है उस देश का नाम दुर्लोक है। प्रायः आप लोग कहेंगे कि यौ का पुत्र सूर्य है इस का अर्थ क्यों हुआ?। वहाँ मनुष्य पुत्र के समान अर्थ नहीं है दुर्लोक का सूर्य भूषण है, इस हेतु दिवस्पुत्र है। अथवा दुर्लोक जो पुत्र दत्त है अपनी धारणशक्ति से उनकी रक्षा करता है इस हेतु दुर्लोक का रक्षक वा पोषक होने से वह 'दिवस्पुत्र' है। महीश्वर भी यही अर्थ करता था:- दिवः

पुरुत्रायते स इति दिवस्पुत्रः। दिवः पालका येतिवा

जो दुर्लोक की रक्षा करे। अथवा, जो दुर्लोक का पालक है उसे दिवस्पुत्र कहते हैं यहाँ अदिति शब्द दिन का उपलक्षक है अर्थात् अदिति शब्द से दिन का अर्थ है क्योंकि दिन का पोषक सूर्य है। जैसे यौ का पुत्र हो कर दुर्लोक धारण करता है तद्वत् दिन का पुत्र हो कर सूर्य सब पदार्थ की रक्षा करता है। इस हेतु अदिति शब्द भी दिन का अर्थ है। अज्ञानो लोग जैसा "अदिति" को देवमाता मानते हैं। उसको वेद में वर्णन नहीं है- पुराणों में कहा गया है कि मनुष्यवत् इन्द्र की भी माता अदिति है इसी हेतु वामन इन्द्र के छोटे भाई माने गये हैं परन्तु वेद में देखो:-

अरुणये गायत्राय त्रिवृते राधन्तसाय.....

अदित्यै विष्णुपत्न्यै चरुमये वैश्वानराय

दादरा कपालोऽनुमत्या घृष्टाकपालः। ऋक्: २८। ६० ॥

यजुर्वेद के इस मंत्र में अदिति को 'विष्णुपत्नी' कहा है। पुनः पुराण के अनुसार 'अदिति' विष्णु वामन को माता कैसे हुई ? वेद के अनुसार तो ऐसे २ स्थानों में पत्नी प्रत्यक्ष केवल पालयित्री शक्ति होता है देखिये महीधर।

“होता यत्तत्तिस्रो देवीर्न भेषजं त्रयस्त्रिधा तत्रोत्पस
इडा सरस्वती भारतीमहीः । इन्द्रपत्नी हविष्मतीव्य-
न्त्वाज्यस्य होतर्यजः”

यजुः २८ । ८॥

इस मंत्र में “इन्द्रपत्नीः इन्द्रस्य पत्न्यः पालयित्रीः”

इन्द्रपत्नी का अर्थ इन्द्र की पालयित्री शक्ति करते हैं। इस हेतु विष्णु जी सूर्य इस को जो पालनकारण की शक्ति है। उसे वेद में 'विष्णु पत्नी' कहते हैं। दिनादि शक्ति सब ही सूर्य की है अतः दिनादि भी विष्णु पत्नी हुई। अतः जो अन्नभी लोग हैं वे अदिति को एक नारी समझते हैं परन्तु प्राणी नहीं।

अब आध्यायिका के ऊपर ध्यान दीजिये। जितने पदार्थ हैं वे सूर्य के उदय से ही भावित होते हैं और तब ही उन के गुण भी प्रकाशित होते हैं दिन में ही सकल घोभा है। अतः मानो, सब पदार्थ दया जड़ का चेतन का आधार दिनरूपा अदिति के पुत्र हैं। अदिति देवी इस जाघवन्ध वर्षिष्णु परम मनीषर अपने संतानों को संपत्ति देण अति प्रसन्न होती है। परन्तु अयःसूर्य इस को त्याग बिदा होता है। तब अदिति माता के संतानों की घोभा जाती रहती है। यही मानो, देवी का अधिकार छिन जाता है। तब अन्धकार घाटी तरफ फैल जाता है। यही अंधारों का अधिकार पाला है। अन्धकार रूप मछाअधुर जगत में माना उपद्रव करने लगते हैं। अंधिचार, सोरी, उकीनी, मछपाम आदि सहापातक

इसी अन्धकाररूप असुरराज्य में प्रवृत्त होता है इसी हेतु रात्रि का नाम जो 'दोषा' वा 'तामसी' है। अदिति देवी इस घटना से बड़ी दुःखिता होती है। इस भयङ्कर दुःख की मिटाने के लिये ईश्वर से प्रार्थना करती है यह दुःख तब ही निवृत्त हो सकता है जब पुनः सूर्य भगवन् आवें। मानो, अदिति पर प्रसन्न होकर पुनः प्रातःकाल विष्णु (सूर्य) वामनरूप (लघुरूप) धारण कर असुरों के विजय के लिये प्रस्थान करते हैं। सूर्य का प्रातःकाल में उदय होता ही अदिति के गर्भ से विष्णु का जन्म लेना है। इस समय सूर्य बहुत प्रतीत होते हैं। इस हेतु ये वामन हैं। अब छोड़ी ही देर में सूर्य बढ़ने लगते हैं ज्यों ज्यों सूर्य बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों महाअन्धकार निवृत्त होता जाता है। यही असुरों का परास्त होना है। अब यहाँ से असुर कहाँ भाग जाते हैं ? तो कहा गया है: 'कि पाताल में चले जाते हैं। पाताल का अर्थ नीचा है। सूर्य ज्यों ज्यों ऊपर आते हैं त्यों त्यों अन्धकार नीचे की भागता घटा जाता है। यही असुराधिपति बलि का पाताल गमन है। कौत्सा प्रात्यक्षिक दृश्य का मनोहर वर्णन है। इस की लोगों ने 'काग' उलटा समझ रक्खा है।

‘बलि’

आप लोगों ने वेदों में देखा कि विष्णु के साथ 'बलि' की कोटि वार्ता नहीं आई है। इस की प्रतीत होता कि 'वलिशान' नाम मेघ का है। इस में से 'शान' पद त्याग 'बलि' शब्द रख लिया है। और मेघ होने पर अन्धकार छा जाता है। इस हेतु बलि शब्द अन्धकार का उपलक्षक है। और 'बलि' को 'वैरोचन' कहा है जिस में रोचन अर्थात् दीप्ति, कान्ति, तेज नहीं बल्कि 'वैरोचन' अर्थात् मेघादि। उस का पुत्र अर्थात् अन्धकार। इस प्रकार भी 'बलि' शब्द से अन्धकार का बोध होता है। अथवा, बलनाम अन्धकार अज्ञान आदि

का है। वलको भी विज्ञातरूप वलि है। वैदिक शब्द को लोक में प्रायः विज्ञात कर चोखते हैं जैसे च्यवन, च्यवन, दध्यङ्, धीचि। अथवा नेत्र का एक नाम 'वल' भी है। "वलस्यापत्यं वलिः" वलका अपत्या 'वलि' वल शब्द प्रयोग हो। यद्वा 'वलसम्वरणे इतिभ्यादिः पथयति सम्भृणोति सम्यङ् नेत्रमाच्छादयतिः स वलिरन्धकारः'। भ्यादिगण में सम्भृणार्थक 'वल' धातु है। जो नेत्र को अच्छे प्रकार आच्छादन कर लेवे उसे 'वलि' कहते हैं। अन्धकार नेत्र का आवरण कर लेता है अतः अन्धकार का नाम 'वलि' है ॥ यहाँ जैसे सूर्य को अन्धकार रूप में अदिति पुत्र कहा है वैसे ही सूर्य आनीय विष्णु को भी अदिति पुत्र ही माना है। जैसे उदय काल में सूर्य छोटा होते हैं। ऐसे विष्णु यामन माने गये हैं ॥ इसप्रकार वैदिक शब्दों को सिद्धाया है। हम अब विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार समझ गये होंगे क्योंकि आप स्वयं पण्डित हैं। किस प्रकार एक एक शब्द ले ले कर आध्यायिका को उत्पत्ति होती गई है।

भारतवर्षीय ब्राह्मणों। क्या आप सत्य समझते हैं कि हमारा ईश्वर यामन रूप धर असुर छल इन्द्र को राज्य देता है। हम समझते हैं कि आप यदि इस को सत्य घटना मानते हैं तो महाशोक है। परन्तु आप भी इस को अपत्य ही मानते समझते होंगे ॥ यह प्रातः काजिक सूर्य का वर्णन मात्र है। भारत संतानों! इसको सत्य मान कर आप कौनसा फल समझते हैं। इस आध्यायिका से आध्यात्मिक लाभ क्या है? कहां आध्यात्मिक उपासना कहां छल कहां सत्य परायणता कहां कपटता ॥ कहां सत्यता के लिये इच्छि-भ्रादिक मन्त्रारजों का राज्य परित्याग। कहां राज्य के लिये भी भगवान् को भी कपट रूप धारण करना। अहा! निःसन्देह आप लोगों का कोई दोष नहीं यह सब पुराण लेखकों का अपराध है ॥ इन्होंने भगवान् के ऊपर भी महां कलङ्क स्थापित किया। परमात्मा को इस सब से क्या प्रयोजन। उन के लिये सब बराबर हैं। इन का

नियम ही सबको दण्ड दे रहा है। न वह स्वयं कहीं जाता है न जाता है। वह सब को हृदय मध्य में व्याप्त हो कर सब कुछ देख रहा है। वह प्रभु आनन्दमय ज्ञानमय सच्चिदानन्द सर्वकाम सर्वानन्द सर्वसुख सर्वरस सर्वरूप है। कौन उस का ग्रन्थ। कौन उस का सिक्का है। विप्रवर्या ! अब भी आप लोग इस सर्वांगत र्यामो सर्वानन्दप्रद शुद्ध अकाय चक्षुष्य चक्षुर अमर अजन्माधुन कूटस्थ एक अद्वितीय ब्रह्म को भजें। अपने हृदय में इसको देखें। वह आनन्दमय देव कहां नहीं है। उस से परमाणु भी बड़ा नहीं। इस को परम ज्ञाता है कि आप नीरोम हो कर इसकी परितःस्थित विभूति को देखते हैं। परन्तु विगो। जैसे देखते हैं वैसे समझने के लिये भी प्रयत्न करें। शुद्धब्रह्म की सृग्निधि से स्वयं शब्द चारों ओर अन्धान्ध की शब्द बना देंगे। हे प्रियगण ! ज्ञान ही परम शब्द का बीज है। ज्ञान ही वेद शास्त्र से प्रयुक्त है। यही भूषण है। यही धन है। ज्ञान को ओरु चलो। एकाग्रसेवो हो उस को चिन्ता करें। ज्ञान प्रपञ्च का पूर्ण अभ्यास करें और ज्ञानियों के संग से लाभ उठावें। हम लोग निष्कारण महापाप करते हैं जब शब्द चक्षुष्य अशब्द ब्रह्म पर किसी प्रकार का दोषारोप करते हैं। अज्ञानी जनों ने तात्पर्य न समझ मिथ्या मिथ्या कथा बना देश में अधिष्ठातृ न दिष्ट प्रशासित की हैं उसी ब्रह्म से इस के लिये क्षमा मांगें। आगे हम सब शुद्ध होवें। और भविष्यत् में हमारे सन्तान प्रत्येक अशुद्ध और पापजनक भावना से रहित हो जगत् में संगत-विधायक होवें।

विष्णोः सादमसि विष्णोः शत्रैस्थः । विष्णोः सूरसि ।
विष्णोर्भुवोसि वैष्णवमसि । विष्णवे स्वा । यजुः ५।२१

सर्वव्यापिन् परमात्मन् । आप ही विष्णोः बहुत-प्रदेश व्यापी सूर्य का अथवा इस व्यापी जगत् का (सादम + असि) खड़ा है । अर्थात्

वश के ऊपर आप ही विद्यमान हैं। आप ही (विष्णोः) सूर्य का (दात्रो + स्यः) थोड़ा स्थानीय हैं जब चाहें तब आप इस सूर्य को बड़ा या प्रकाशित कर सकते हैं। (विष्णोः + स्यूः + असि) सूर्य का बन्धन भी आप ही हैं। (विष्णोः + ध्रुवः + असि) सूर्य को स्थिर रखने वाली आप ही हैं। (देवगम् + असि) सूर्य संबन्धी तेज का भी कारण आप ही है। हे भगवन् ! (विष्णवे) सर्वव्यापी सर्वान्तर्व्यामी आप की निवे हो मेरा मंत्र कार्य्य होवे आप की प्रीति के निवे हो मैं सम्पूर्ण प्रयत्न करूँ। (त्वा) आप की ही भजूँ। ऐसी सुमति मुझे आप दें। आप को त्याग अन्य किसी को न पूजूँ न भजूँ आप की ही परमात्मा समझूँ।

अमे स्तनूरसिविष्णवे त्वा । सोमस्य तनूरसि विष्णवे
त्वा । अतिथेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा । श्येनाय
त्वा सोमभृते विष्णवे त्वा । अशये त्वा । रायस्पोषदे
विष्णवे त्वा ।

यजु० ५।१।

अर्थः—हे मेरे जीवात्मन् ! आप (अग्नेः) अग्नि का (तनूः + असि) गरीर हो अर्थात् आग्नेय शक्ति से युक्त हो अग्निवत् प्रकाशक जाड्य-स्पर्शमान शुद्ध पवित्र हो इस हेतु (त्वा) आप को (विष्णवे) अन्तर्ध्यामी व्यापक के निकट नमर्पित करता हूँ। (सोमस्य + तनूः + असि) सुन्दरपदार्थों का आप गरीर हैं इस हेतु हे जीव ! (विष्णवे + त्वा) परमात्मा के निमित्त आप को समर्पित करता हूँ। (अतिथेः + अतिथ्यम् + असि) आप अतिथि का सत्कार स्वरूप हैं इस हेतु (विष्णवे + त्वा) ईश्वर के निमित्त आप को समर्पित करता हूँ। हे मेरे प्रिय जीव ! (श्येनाय + सोमभृते) विविध पदार्थ के भरण पोषण करने वाला वायुवन् वेगवान् सर्वत्र विद्यमान और सब की प्राण स्वरूप द्रव्य के लिये आप को नियुक्त करता हूँ।

(विष्णवे + त्वा) ब्रह्मा के हो लिये आप को कार्य में प्रेरित करता हूँ
 (अग्निये + त्वा) अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म के लिये आपको नियुक्त
 करता हूँ (रापरमोषदे + त्वा) राय = ऐश्वरीयिकसुख पारमौकिक-
 निःश्रेयस सुख की पुष्टि करने वाले विष्णु के लिये ही आप को
 कर्म में नियुक्त करता हूँ। हे मेरे प्रिय जीव ! आप जो कुछ शुभ
 कार्यानुष्ठान का सम्पादन करें वह ईश्वर के निमित्त ही करें।
 मैं सदा चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि में सदा अन्तर्यामी परमात्मा
 विद्यमान रहें आप उसी के आधार पर सन्तरण करें। वही आप के
 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान रहें। इसे त्याग
 किसी कार्य में ग्रहण न होवे। उसी की शरण में सदा रहें।

दिवो वाविष्ण उत वा पृथिव्या महे वा विष्ण उरोरन्त
 रिक्षात्। उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणा
 दोत सव्यात्। विष्णवे। त्वा ॥ १६ ॥

अर्थ:—(विष्णो) हे सर्वव्यापी ब्रह्म ! आप (दिवः + वा) द्यु-
 लोक से (उत + वा) अथवा (पृथिव्याः) पृथिवी से (वा) अथवा
 हे (विष्णो) विष्णो ! (महः + उरोः) महाविस्तीर्ण (अन्तरिक्षात्)
 द्युलोक से कहीं से लाकर (वसुना) वसु से आप प्रथम अपने
 (उभा + हि + हस्ता) दोनों हाथ की (पृणस्वा) भरें तत्पश्चात्
 (दक्षिणात्) दक्षिण हस्त से (उत) अथवा (सव्यात्) वाम हस्त
 से (आ + प्रयच्छ) मुझ को वसु दीजिये। हे जीवात्मन् ! (त्वा) आप
 को (विष्णवे) विष्णु की प्रीति के कारण नियुक्त करता हूँ। यहाँ
 परम प्रीति दिखलाई गई है। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता से प्रार्थना
 करता है कि मुझे अमुक पदार्थ अवश्य दीजिये। तद्वत्। यहाँ कोई
 भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझ को 'वसु' दीजिये। वसु नाम
 ज्ञान सत्त्विका है इसी से उभय लोक में वास होता है। वह

ईश्वर त्रिलोक व्यापी है इसी हेतु जहाँ से वह चाहे वहाँ से हमें ज्ञान दे सकता है। नामर्थ ही उस का हस्त है इसी परमात्म देव को स्तुति प्रार्थना करते हुए हम जीव ऐहिक कार्य को तन मन से अनुष्ठान करें। इति ॥

“जलन्धर और विष्णु”

यद्यपि भागवत प्रभृति सुप्रसिद्ध पुराणों में वृन्दा और जलन्धर की आख्यायिका नहीं है तथापि कार्तिक माहात्म्य में इस की कथा पाई जाती है। आज कल नारी गण इस को बहुधा सुना करते हैं। यह कार्तिक माहात्म्य पञ्चपुराण का एक भाग समझा जाता है। इस का प्रसंग इस प्रकार है। विष्णु भगवान को क्यों कर तुलसी प्रिया है ? इस प्रश्न पर कथा चली है कि एक ससय इन्द्र और रुद्र में महा द्वन्द्व युद्ध होने लगा। रुद्र ने इन्द्र को मार गिराया। वृद्ध-स्वपति यह सुन महादेव के निकट आ उन्हीं प्रसन्न कर बोले कि हे रुद्र ! इन्द्र को जीवनदान दीजिये और भालनेत्र समझव, यह कान्ताग्नि शान्त होवे। रुद्र ने कहा एवमस्तु। यह अग्नि पुनरपि भाल में तो प्रविष्ट नहीं होगी। परन्तु मैं इस की वहाँ पर त्याग करूँगा जहाँ इन्द्र को यह पौड़ित नहीं करेगा। उस अग्नि को समुद्र में फेंका। वहाँ तत्काल ही बालक हो गया। समुद्र ने ब्रह्मा से इस का नाम करण संस्कार करवाया। इस का नाम जगत् में जलन्धर विख्यात हुआ। वृन्दा से विवाह कर देवी के सब अधिकार इस ने छोन लिये। देशगण लड़ते रहे परन्तु अन्त में हार माने इधर उधर भाग गये। रुद्र और जलन्धर में तुल्य संग्राम होता रहा। जलन्धर को संग्राम भूमि में न गिरते हुए देख विष्णु भगवान् ने यह विचारा कि जब तक इस की पत्निवृत्ता वृन्दा स्त्री का पतिव्रत धर्म भग्न नहीं होगा तब तक यह नहीं मरेगा ॥

“नान्यथा स भवेद्बन्धुः पातिव्रतसुरक्षितः” ॥

विष्णुर्जलन्धरं दृष्ट्वा तद्वैत्यपुर भेदनम् ।

पातिव्रतस्य भंगाय वृन्दायाश्चाकरोन्मतिम् ॥

वृन्दा के पातिव्रत के भंग के लिये विष्णु जौ प्रयत्न करने लगे और अन्त में वैसा ही किया । किसी उपाय से वृन्दा को विश्वासित कर स्वयं जलन्धर का रूप धर इसकी पातिव्रत का भंग किया । इस कारण जलन्धर संग्राम में रुद्र से मारा गया । यही संक्षेप कथा है । इस में कई एक बातें बड़ी ही विचित्र हैं । जिस समय वृन्दा को यह प्रतीत हुआ कि इस विष्णु ने मेरे साथ बड़ा कपट किया उस समय वृन्दा ने यों कहा है ।

वृन्दोवाच ।

धिकृत्वदीयं हरेः शीलं परदाराभिगामिनः । ज्ञातोऽसित्वं
मया सम्यङ् मायी प्रत्यक्षतापसः । यौ त्वया मायिनौ
द्वास्थौ स्वकीयौ दर्शितौ मम । तावेव राक्षसौ भूत्वा
भार्या तव हरिष्यतः । त्वं चापि भार्यादुःखार्तो वनेक-
पिसहायवान् । भव सर्वेश्वरेणायं यस्ते शिष्यत्वमागतः ।
इत्युक्त्वा सा तदा वृन्दा प्राविशच्छव्यवाहनम् ॥
विष्णुना वार्यमाणाय तस्याम् सक्तमानसः । ततो
हरिस्तामनुसंस्मरन्मुर्वृन्दान्वितो भस्मरजो वशुशितः ।
तत्रैव तस्यो सुरसिद्धसंघैः प्रबोध्यमानोऽपि ययौ न
शान्तिम् । अध्याय १६ ।

तुम्ह परदाराभिगामो को धिक्कार दो ! तुम्ह को मैंने पहिचाना ।
तू यही माया तापम है । तूने प्रथम सुम्ह को दो दूत दिखलाये । वेही
दोनों राजम हो कर तेरी माया को हर्गें । और तू भार्या के दुःख
से दुःखित हो वानरी की सहायता चाहेगा । ऐसी दशा तेरी भी
होगी । इतना कह बह हृन्दा अग्नि में प्रवेश कर भस्म हो गई ।
विष्णु ने इस को बारम्बार इन काम के करने से रोका । परन्तु वह
एक न सग कर भस्म हो हो गई । विष्णु उसी को स्मरण करते
हुए और उस की चिता में भस्म लगा उस के वियोग से उन्मत्त हो
गये देव मिदगण कितनी ही प्रार्थना करते हैं विष्णु जो एक भी नहीं
सुनते । यह पृन्दा के वियोग में अशान्त हो पड़े हुए हैं । इधर
जलंधर का वध हुआ । देव लोग प्रसन्न हुए । महेश्वर से निवेदन
करने लगे कि आप ने देवों का बड़ा उपकार किया परन्तु :—

किञ्चिद्दन्त्यसमुद्भुतं तत्र किङ्करवामहे ।

वृन्दालावण्यसंभ्रांतो विष्णु तिष्ठति मोहितः ॥

एक महान् अनर्थ उपस्थित हुआ है हम लोग क्या करें । विष्णु
जी वृन्दा के लावण्य से संभ्रान्त और मोहित हो जगत् को ध्वस्त कर
रहे हैं । इस का क्या उपाय है । महेश्वर ने मूलप्रकृति की सेवा में
देवों को जाने को कहा । देवगण से प्रार्थित मूलप्रकृति बोली, कि मैं
ही लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीन रूपों से स्थिता हूँ इन ही
तीनों के निकट आप लोग जाय अवश्य कल्याण होगा । देवगण इन
तीनों देवियों के निकट पहुँचे इन तीनों ने तीन बीज दे कर कहा
हे शि :—

देवता ऊचुः—इमानि तत्र बीजानि विष्णुर्यत्रावतिष्ठते ।

निवपध्वं ततः कार्यं भवतां सिद्धि मेष्यति ॥

जहाँ विष्णु स्थित हैं वहाँ इन बोजों को भी दोलिये । इसी से
आप लोगों का कार्य सिद्ध होगा । देवों ने वैसा ही किया । उन तीनों
बोजों से धात्री, मालती और तुलसी तीन वनस्पतियाँ हुईं ।

धात्र्युद्भवा स्मृता धात्री माभवा मालती स्मृता ।
गौरीभवा च तुलसी तमःसत्वरजोगुणाः स्त्रीरूपिण्यो
वनस्पत्यो दृष्ट्वा विष्णोस्तदा नृप । उत्तस्थौ संभ्रमाद्
वृन्दारूपातिशयविभ्रमः । दृष्ट्वा च तेन रगात् कामा-
सक्तेन चेतसा । तं चापि तुलसी धात्री रागेणैव
व्यलोकयत् । उच्च लक्ष्म्या पुरावीज मीर्ष्ययैव समर्पि-
तम् । तस्मात्तदुद्भवा नारा तस्मिन्नीर्ष्यापरा भवेत् ।
ततः सा वर्वरीत्याख्यामत्रापाथ विगर्हिता । धात्री
तुलसी तद्रागात् तस्य प्रीतिपदे सदा । ततो विस्मृत
दुःखोसौ विष्णस्ताभ्यां सहैव तु । वैकुण्ठमगमद्दृष्टः
सर्व देवनमस्कृतः ॥ अध्याय १८ ॥

जिस हेतु धात्री (सरस्वती) से उत्पन्न हुई इस हेतु वह धात्री
(आंखला का वृक्ष) हुई । मा (लक्ष्मी) से उत्पत्ति होने के कारण
मालती और गौरी से जो वनस्पति हुई वह तुलसी हुई । स्त्रीरूपा
वनस्पतियों को देख महाविष्णु जो वृन्दा के परम सुन्दर रूप से
मोहित हो उन्मत्त थे अब शान्त हो उठे । और राग से उन को
देखने लगे । तुलसी और धात्री भी बड़ी प्रीति से देखने लगीं । लक्ष्मी
जो ने पहिले ही बीज ईर्ष्या से दिया था इस हेतु उस से जो नारा

उत्पन्न हुई उस ने ईर्ष्या से ही विष्णु को देखा। इसी हेतु वह निन्दनीय व्यक्तियों कहलाती है। भावी और तुलसी दोनों विष्णु को परम मोति के भाजन हुई। इन दोनों के साथ सदा दुःख भूल बेकुण्ठ को विष्णु चले गये।

विचार से प्रतीत होता है कि इसका लेखक कोई शिवदोही मझा अज्ञानी था। प्रथम तो इस ने असुर जलन्धर की स्त्री हम्दा को पूर्ण मोति से पतिता मिठ किया और विष्णु को परदाराभिगामी। और सरस्वती और पार्वती जो के ऊपर मझा समझा अचि त्व अवाचक लङ्घन लगाया। क्योंकि सरस्वती और पार्वती प्रदत्त बीजी से उत्पन्न नारिण विष्णु की प्रियतमा ननों। इस में भी पार्वती बीज सरम्भय तुलसी तो साक्षात् प्रिया बनो। लक्ष्मी-बीजादम्भवा नारी निरादृता हुई। किसी वैष्णवाभिमानि ने इस से समझा होगा कि इस उपाय से शैव लोग भी तुलसी को पार्वती जी का दंश मान विष्णु के भक्त बन जायेंगे परन्तु इस अज्ञानी को यह नहीं सूझा कि शोपार्वती जी के ऊपर केवल अपरिभार्जनीय कहलू लगता है। ऐसी ऐसी कथाएँ सूचित करने हैं कि यह देश अत्यन्त भ्रष्ट हो गया है। इस में आचरण का सर्वथा लोप हो गया है जिस के परम पूज्य देव परस्त्री पर मोहित हो और ऐसे कामों हैं कि अन्यरूप बना कर परस्त्री को सदा अपने ऊपर धारण किये हुए रहें। जण मात्र भी इस से विमुक्त न हो सके।

हे भारतविद्धानो ! सोचो इस कथा से आप स्त्रियों को क्या शिक्षा देते हैं। क्या वृन्दा के समान पतिव्रता होने की शिक्षा देते हैं ? परन्तु यह भी स्मरण रखिये कि विष्णु का अनुकरण पुरुष करेगा। तब पुनः स्त्रियों का पतिव्रत कहाँ रहा जो साक्षात् अपने को विष्णु कहेंगा वह कितना पाप करेगा। सरस्वती और पार्वती के बीज से क्या शिक्षा स्त्रियों को मिलेगी आह ! कैसा कैसा घोर पाप इस

भारत में ऐसी कथाएं प्रचलित कर रहीं हैं। हे बुधवरो ! अज्ञानी लोगों ने विष्णु को परम कलङ्कित किया है। इस कथा का भी मूल कारण सूर्य देव ही है। परन्तु आगे चल कर महा भयंकर रूप को यह धारण कर लेता है। धीरे धीरे इस का भाव बदल गया।

‘जलन्धर’ नाम मेघ का है जो जलन्धर उसे ‘जलन्धर’ कहते हैं। ‘जलन्धरतीति जलन्धरः’। जब समुद्र में बड़ी गरमी पैदा होती है तब प्रधानतया मेघ बनता है। रुद्र नाम विद्युत् का है वह विद्युत् शक्ति अर्थात् आग्नेयशक्ति जब अधिक समुद्र में गरमी पैदा करती है तब उस से जलन्धर मेघ का जन्म होता है। यही समुद्र में रुद्र का अग्नि फेंकना है। और जलन्धर का जन्म लेना है। जलन्धर जब बहुत बड़ जाता है। परन्तु अपने में से पानी नहीं छोड़ता अर्थात् नहीं बरसता है तब देवगण बहुत घबराते हैं रुद्र जो विद्युत् वह मेघ से युद्ध करना आरम्भ करता है। परन्तु केवल विद्युत् से वह नहीं मरता। मेघ के जो अनेक भूण्ड देख पड़ते हैं उस को संस्कृत में वृन्दा (समुह) कहते हैं। इसी को स्त्री-लिङ्ग कर ‘वृन्दा’ बना लिया है। यही सब मानो घटा जलन्धर मेघ की स्त्री है। इस वृन्दा के ऊपर जब सूर्य किरण पड़ता है तब गल कर पृथिवी पर गिरने लगती है। यही वृन्दा का विष्णुकृत पातिव्रत भंग है। वृन्दा के नाश होते ही जलन्धर नष्ट हो जाता है। यही इस का भाव है। परन्तु इस को न समझ कर किसी अघटित घटना को गढ़ पौराणिकों ने जगत् में महापाप फलाया है। ईश्वर इस से भारत को रक्षा करे।

‘शालिग्राम और विष्णु’

नारदउवाच—नारायणश्च भगवान्नीर्याधानचकारह।
तुलस्यां केन रूपेण तन्मे व्याख्यातु मर्हसि ॥ १ ॥

श्रीनारदउवाच—नारायणश्च भगवान् देवानां साध-
नेषु च । शंखचूडस्य कवचं गृहीत्वा विष्णुमायया ॥२॥
पुनर्विधाय तद्रूपं जगाम तत्सतीगृहम् । पातिव्रतस्य
नाशेन शंखचूडजिघांसया ॥३॥ दुन्दुभिं वादयामास
तुलसीद्वार-सन्निधौ । देवी भागवत नवमस्कन्ध ॥२४॥

इन्दा के उपाख्यान के सदृश श्री तुलसी का उपाख्यान है । इसी
तुलसी के शाप से विष्णु भगवान् प्रस्तरत्व को प्राप्त हुए हैं । जिस
प्रस्तर को आज कल गालघाम कहते हैं । शंखचूड़ नाम का एक
असुर था । उस की स्त्री का नाम तुलसी था । यह परम पातिव्रता
थी । और वे दोनों दम्पती विष्णु भक्ति परायण थे । इस के पातिव्रत
के प्रताप से संग्राम में वह पराजित नहीं होता था । इस हेतु विष्णुजी
प्रथम दान में माया से शंखचूड़ का कवच मांग लाये पश्चात् उस के
समान ही रूप धर के तुलसी के पातिव्रत धर्म के नाश उस की घात
की इच्छा से तुलसी के द्वार पर दुन्दुभि बजाते हुए भगवान् पहुँचे ।

रे मे रमापतिस्तत्र रागया सह नारद । सा साध्वी
सुखसंभोगादाकर्षणव्यति क्रमात् । सर्व वितर्कयामास
कस्त्वमेवेत्युवाच सा । तुलस्युवाच—को वा त्वं वद मायेश
भुक्ताऽहं मायया त्वया । दूरीकृतं मत्सतीत्वं यदतस्त्वां
शपामी हे । तुलसीवचनं श्रुत्वा हरिःशापभयेन च ।
दधारलीलयावहान् सुमूर्तिं च मनोहराम् । ददर्श
पुस्तोदेवी देवदेवंसनातनम् पापाण हृदय

स्त्वं हि दयाहीनो यतः प्रभो । तस्मात् पाषाणरूपस्त्वं
भुवि देवभवाद्युना । ये वदन्ति साधुं त्वां ते भ्रान्ता
हि न संशयः । भक्तो विनापराधेन परार्थे च कथं हतः ।
भृशं रुशेदशोकार्ता विललाप मुहुर्मुहुः ॥

अनेक प्रकार के छल बल कर तुलसी को "यह निश्चय मेरे ही
स्वामी हैं" ऐसा विश्वास करवा उस को सतीत्व का विध्वंस किया ।
परन्तु अन्त में तुलसी को सब वार्त्ता ज्ञात हो गई । बहुत शोकात्ता
हो वह बोली । तू बड़ा हो कठोर और छलो है ।-तेरा हृदय पाषाण
के समान है । इस हेतु तू आज से पृथिवी पर पाषाण रूप हो जा ।
निःसन्देह, जो तुझ को साधु कहने हैं वे भ्रान्त हैं । तूने अपने भक्त
को किस अपराध से दूसरे के लिये हत किया है । इतना कह वह
अत्यन्त विलाप करने लगी । विष्णु ने भी इसे शोकात्ता देख बोल
भरोसा दे बाले कि:-

इयं तनुर्नदीरूपा गण्डकीति विश्रुता । तव केश-
समूहश्च पुण्यवृक्षो भविष्यति । तुलसी केशसंभूता
तुलसी च विश्रुता । त्रिषुलोकेषु पुष्पाणां पत्राणां
देवपूजने । प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति वरानने ।
स्वर्गे मर्त्ये च पाताले गोलोके मत्सन्निधौ । भव त्वं
तुलसी वृक्षवरा पुष्पेषु सुन्दरी । अहंच शैलरूपेण
गण्डकीतीरसन्निधौ । अधिष्ठानं करिष्यामि भास्ते तव
शापतः । कोटिसंख्यास्तत्र कीटास्तीक्ष्णदंष्ट्रा वरायुधै ।

तच्छिलाकुहरेचक्रं करिष्यन्तिमदीयकम् ।

तुम्हारी यह तनु [शरीर] जगत में गण्डकी नदी प्रसिद्ध होगी और तुम्हारे ये केश समूह पवित्र हूँगे। तुलसी के केश से होने के कारण यह तुलसी कहलाती है। तीनों-सोनों में स्वर्ग मर्त्य पाताल सर्वत्र इस से अच्छे पत्र पुष्प नहीं होंगे। हे तुलसी ! तुम सर्वत्र मेरे समीप वास करो। तुम्हारे बिना मेरी पूजा क्या है तुम्हारे से वन से गति सुक्ति सब ही होगी और मैं तुम्हारे शाप से गण्डकी के तीर पर प्रस्तर हो कर निवास करूँगा। वहाँ तीक्ष्णदन्त की कीट सङ्गमों उस शिला के छिद्र में मेरा चक्र बनावेंगे। वे अनेक प्रकार के होंगे।

“शालिग्रामं च तुलसीं शंखं चैकत्रमेव च । योरक्षति महाज्ञानी स भवेच्छ्रीहरेःप्रियः” शालग्राम, तुलसी, शंख और चक्र ये चारों जो रक्खेंगे वे महाज्ञानी लक्ष्मी और मेरे प्रिय होंगे। इत्यादि कथा देवी भागवत में विस्तार पूर्वक उक्त है। ये सब कथाएँ बहुत आधुनिक हैं। शालग्राम की चर्चा कहीं पर भी प्राचीन ग्रन्थों में नहीं है। यहाँ एक और विशेषता देखते हैं कि तुलसी हूँ तुलसी से हूँ है। कार्तिक माहात्म्य में पार्वती के बीज से इस की उत्पत्ति मानी है।

‘शालग्राम की उत्पत्ति और पूजा का कारण’

जिस शालग्राम की पूजा होती है वह शब्द में पाषाण नहीं है। भूल से इस को लोग पाषाण समझते आए हैं। योरोप आदि देशों में भी इस को लोग पाषाण ही समझते थे। परन्तु अब परीक्षा से सिद्ध हुआ है कि यह एक प्रकार का shell घोंघा है। ये बहुत प्रकार के होते हैं कोई बहुत ही छोटे होते हैं और कोई गाड़ी के पहिया चक्र [चक्र] के बराबर होते हैं इस को अङ्गरेजी में

Ammonites ऐमोनाइट्स कहते हैं। यह सांतिफिक नाम है। ये अन्यदेश में पाये जाते हैं। गण्डकी नदी में बहुत सत और जीवित भी पाये जाते हैं। एक विद्वान् लिखते हैं

Ammonites — This shell fish was found through the Mesozoic Age in many forms. Several hundred species are known. They varied in size some being very minute, others as large as a cart wheel. They were called ammonites, from a fancied resemblance to the horns on the sculptured heads of Jupiter Ammon. In former days in Europe they were mistaken for snakes turned into stone. Among Hindus they are known as Salagramas.

दूसरे विद्वान् लिखते हैं

Ammonites attracted the attention of the curious long before geology was seriously studied, and legends were invented to explain them.

Then Whitby's nuns exulting told
how of thousand snakes each one
Was turned into a coil of stone
When holy Hilda prayed.

Scott's Marmion. ii. 13.

यह बहुत सुन्दर और ठीक चक्र के समान होता है। सुको प्रतीत होता है कि इस की सुन्दरता देख इस की पूजा अज्ञानी लोग करने लगे होंगे। पीछे धीरे २ सर्वत्र पूजा चल पड़ी होगी। अथवा विष्णु-रचयिता ने सूर्य को अच्छे प्रकार मनुष्य के स्वरूप में ताल

विष्णु नाम दे जगत में पूजा चलाई । उस समय यह भी एक आवश्यकता आई कि सृति दो प्रकार की होनी चाहिये । एक चल और दूसरा अचल । अचल तो मनुष्यरूप विष्णु हुए । चल के लिये इसी शालग्राम को रक्खा । क्योंकि जैसा सूर्य का तेज चक्राकार भासित होता है वैसा ही यह भी कोई २ होता है । इस के ऊपर सुन्दर २ रेखाएँ होती हैं और चक्राकार होता है । और चक्र के स्वरूप भी इस के ऊपर अङ्कित रहता है । इस हेतु इस को सूर्य भगवान का अवतार मान इस की पूजा चलाई हो, अथवा इस शालग्राम के अभ्यन्तर एक सूक्ष्म कीट बहुत ही सुन्दर और सुवर्णाकार होता है । जैसा घोघा वा शंख में केवल मांस के लोथ के समान जीव होता है वैसा ही जीव इस में नहीं होता है इस में कुछ इस से बिलक्षण होता है । इस को लोग निकाल देते हैं अथवा जैसे कौड़ी शंख के अभ्यन्तर के जीव कुछ दिनों के पश्चात् स्वयं मर जाते हैं तबत् इस शालग्राम के जीव भी मर जाते हैं । इस को देख कर यहाँ के पौराणिकों ने विचार किया होगा कि हिरण्यगर्भ जो आदि सृष्टि में हुए और अण्ड समान सहस्र सूर्य प्रतिभ थे इन्हे का यह अवतार है । क्योंकि इस में भी वे गुण पाये जाते हैं इसी हेतु इसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं । अथवा सब जीवों की सृष्टि के पहले भगवान् ने इसी को प्रथम बनाया हो क्योंकि इस में प्रस्तर और जीव दोनों पाये जाते हैं और इन्द्रियादि का विकास बहुत सूक्ष्म पाया जाता है । यह समझ कर पौराणिकों ने इस की पूजा चलाई हो । परन्तु जिओलोजी विद्यावित् इस को प्रथम जीव नहीं मानते हैं । जो कुछ हो यह अज्ञानता के कारण से भ्रम उत्पन्न हुआ है । शंख घोघा सीपी वृक्ष पाषाण जल प्रभृति की पूजा निःसन्देह अविद्या से उपजी है । हे विद्वानों ! कैसा शोक है कि ब्रह्म की उपासना छोड़ यहाँ के लोग तुच्छ तुच्छ पदार्थ को ईश्वर समझ पूजने लगे । यह शालग्राम भारत देश में केवल गण्डकी वा शालग्राम नदी में होता है । इस

हेतु भगवान् को भी शापवश गण्डकी के तौर पर वा इमको धारा में
 शास करना पड़ा। परन्तु जगत् बहुत बड़ा है। आज कल प्रायः सब
 देश का भूगोल इतिहास पढ़ाया जाता है अन्वेषण होता ही रहता
 है। इस परिश्रम के फल से अनेक स्थानों में शालग्राम पाये गये।
 अब भगवान् का वाक्य कहाँ रहा। गण्डकी नदी तो भारतवर्ष में
 ही है। क्या इतने असुर के पहले गण्डकी नदी नहीं थी। यदि यह
 नदी तुलसी का शरीर है तो सब जल में इसकी समान ही रचना
 चाहिये। वर्षा और ग्रीष्म में बढना घटना नहीं चाहिये। एवमलु !
 शालग्राम इस का नाम भी अनुचित ही प्रतीत होता क्योंकि शालग्राम
 के ग्राम को शालग्राम कहेंगे अथवा कोई शालिग्राम कहते हैं।
 शालि नाम धान का है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस नाम
 से कुछ ईश्वरीय-गुण प्रतीत नहीं होते। और यह कथा भी आत्यन्त
 अश्लोक्ष और अव्याज्य है। यदि विष्णु केवल सूर्य प्रतिनिधि रूप में
 ही पूजित होते तब भी कुछ अच्छा या इन की स्वेच्छानुसार सब
 कुछ बना लिया यदि छल करना है तो इन को आगे कर दिया
 यदि लम्पटता का उदाहरण प्रकृत करना है तो भूट इन का
 निदर्शन दिखला दिया। चोरो भी करना इन से नहीं छूटा है।
 मद्यपान कर इनका कुल का ही चय हुआ है। रण में युधिष्ठिर
 मत्स्यवादी से मिथ्या बलवाना इन का ही काम था। परस्त्रीराधा से
 इन की ही परम प्रीति वर्णित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि
 यथार्थ विष्णु अब विष्णु नहीं रहे। विष्णु एक साधारण मनुष्य बन
 गये।

“शालग्राम की पूजा”

पौराणिक जगत् में शालग्राम की कथा बहुत ही शोचनीय है
 तुलसी ने अच्छा शाप दिया कि “तू पाषाण होजा”। “तू ने सच्चा
 अनुचित काम किया”। विष्णु पाषाण हो गये यह भी उचित ही

हुआ । परन्तु यह और भी सुशोभित होता और पौराणिक धर्म की प्रतिष्ठा बहुतों यदि इस की पूजा नहीं होती किन्तु इस की परम निन्दा होती क्योंकि जिस की पातित्वता में शाप दिया और उस शाप में जी.पापान बना वह अवश्य जगत् में निन्दनीय है । यदि ऐसा होता तो निःसन्देह यह कथा बहुत ही रोचक और शिक्षा-प्रद होती । परन्तु अति शोक की वार्ता है कि शापित पापान की पूजा चला कर धर्म की जड़ की स्थिर कर दिया । और भगवान् के ऊपर सबसे लाज्यन् अङ्कित कर अपने स्वभाव का परिचय दिया है । हे विद्वानो ! आप लोग विचार करें । यहां यह भी जानना चाहिये कि प्रथम तो चक्राकार शालग्राम की पूजा चली थी परन्तु अथ गोलाकार ग्राम पापानादि की भी पूजा होती है । भगवान् के ऊपर तुलसी चढ़ाने की विधि बहुत ही आधुनिक है । इस तुलसी-ह्वय की ओर प्रकट करने और शालग्राम की पूज्य बनाने के हेतु ये रत्न उपाख्यान प्रकल्पित हुए हैं ।

‘विष्णु का शयन और उत्थापन’

मैत्राद्यपादे स्वपितीह विष्णुः पौष्णान्त्यपादे प्रति-
बोधमेति । एकादश्यान्तु शुक्लायामापादे भगवान्
हरिः । भुजङ्गशयने शीते क्षीरार्णवजलेसदा । क्षीरा-
ब्धौ शेषपर्यङ्के आपाट्यां संविशेद्धरिः । निद्रांत्यजति-
कार्तिन्यां तयोः संपूजयेत्सदा ॥ इत्यादि निर्णयसिन्धौ

भाव इस का यह है कि आषाढ़ शुक्ल-पक्ष की एकादशी को भगवान् चारसागर में भुजङ्ग के ऊपर से जाते हैं और कार्तिक शुक्ल-पक्ष एकादशी को पुनः जागते हैं । ये दिन पवित्र समझे जाते

हैं। इत्यादि। लगातार चार मास भगवान् सोते रहते हैं यह विचार कर्षीकर उत्पन्न हुआ। मैं समझता हूँ इस के दो कारण हो सकते हैं। आप जानते हैं कि ये चारों मास वर्षा ऋतु के हैं। भातरवर्ष में कहीं २ रात्रिन्दवा अब भी वृष्टि होती रहती है। वंगाल आदि प्रदेशों में अतिवृष्टि होने के कारण आज कल भी नदिया बहुत भर आती हैं जिस से सहस्रों ग्राम पक्षी नष्ट भष्ट हो जाते हैं बहुत मनुष्य भी डूब मरते हैं। गृष्म ऋतुओं को ऊपर बड़ी आपत्ति आजाती है। यह एक प्रकार का प्रलय समान समय उपस्थित होता है। जिन्होंने इस दृश्य को देखा है उन्हें अच्छे प्रकार का प्रलय परिज्ञात है इस घोर आपत्ति समय में हाहाकार। प्रजाएं मचाने लगती हैं। भगवान् कहां हैं क्यों नहीं हमारी रक्षा करते हैं। क्या अभी वह भी गये। किस की शरण हम जायें। इस प्रकार विलाप करते हुई प्रजाओं की पुरोहितों वा आचार्यों ने सचमुच समझा दिया होगा कि भगवान् यथार्थ में आज कल सो जाते हैं और इस वर्षा के अन्त कार्तिक मास में जागते हैं। यह समझा देने से सूर्ख प्रजाओं की बारम्बार क्लेशजनक प्रश्नों की झंझट से अपने को आचार्यों ने बचा लिया हो और उन की संतोषार्थ उत्सव भी आरम्भ कर दिया हो। क्रमशः यह पर्व सर्वत्र फैल गया हो। इस प्रकार इस को उत्पत्ति की स्थावना है। क्योंकि भगवान् को शयन करवाने का अभिप्राय यही हो सकता है कि अभी वह जगत् की रक्षा नहीं कर रहे हैं इस हेतु अराजक राज्यवत् इस में उपद्रव हो रहा है। इत्यादि।

दूसरा कारण इस में सूर्य देव ही प्रतीत होते हैं। सूर्यपूर्ण वर्ष वह बड़े परिश्रम से कार्य करते हैं। और अपने अधोऽर्ध प्रचण्ड तेज से मेघ को घटा को स्थिर नहीं होने देते। वर्षा आते ही सूर्य की शक्ति कम भासित होने लगती है। मेघ उन्हें घेर लेता है अज्ञान।

जन इस से समझते हैं कि इस समय सूर्य ग्रहण कर रहा है अतः इस का तेज कम होगया है। इसी हेतु मेघ प्रबल हो जगत् में धूम मचा रहा है। कार्तिक में पुनः सूर्य प्रचण्ड होने लगते हैं। लोगों ने समझा कि सूर्य भगवान् अब जाग उठे। जब सूर्यस्थानीय एक विष्णु पुरुष कल्पित हुये तब यह गुण भी इन में स्थापित किया गया। इस प्रकार आलोचना से विष्णु के ग्रहण और उत्थापन का पता लगता है। हे आर्य विद्वानो ! विष्णु सम्बन्धो प्रायः सब हो आख्यायिकाएं कर्म गुण स्वभाव आदि धर्म हमें इतिहास की रीति पर सूचित करते हैं कि यह विष्णु सूर्य स्थानीय हैं। इस में अणुमात्र सन्देह नहीं।

‘मत्स्यादि अवतार’ ।

इस समय केवल विष्णु का निधाय करना आवश्यक था। सो हो चुका। इस में सन्देह नहीं कि धीरे २ विष्णु के सम्बन्ध में बहुत सी कथाएं समय २ घर धनती गईं जो सूर्य से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती हैं। आप लोग विचारें कि जब साक्षात् महाविष्णु भगवान् हो कोई भिन्न देव सिद्ध नहीं होते, जब यहो आलङ्कारिक और सूर्य प्रतिनिधि सिद्ध हो चुके, तब कब सम्भव है कि इन के अवतार सत्य यथार्थ सिद्ध हों। अवतार निर्णय में अवतारों की आलोचना करेंगे। श्रीमद्भागवत में लिखा है कि:—

एतन्नानावताराणां निधानां बीजमव्ययम् ।

यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देव तिर्य्यङ्मनसादयः । १ । ३ । ५ ।

यही विष्णु नानावतारों के कारण हैं। विद्वानी पुरुषा। आप लोगों को इस उपदेश से अवश्य प्रतीत हो गया कि विष्णु कोई देवता नहीं। जिस की पूजा देश में प्रचलित है वह केवल कल्पित प्रतिनिधि है। इस हेतु हैं विद्वानो ! जो नानावतारों का बीज माना गया है, वही रूपपुत्रत्व मिथ्या सिद्ध होता है। तब इस के अवतार तो सर्वथा मिथ्या ही सिद्ध होंगे इस में सन्देह ही क्या ? शुभमस्तुवः ॥

इति श्री मिथिलादेश-निवासि शिवशङ्करशर्मा कृते

त्रिदेव-निर्णयः विष्णु-निर्णयः समाप्तः ।

अथ चतुर्मुख निर्णय

‘ब्रह्मा = वायु’

यद्यपि सूर्य हमारी पृथिवी से कई एक लक्ष जोश पूरस्थित है, तथापि इस के बिना हमारी पृथिवी का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। सूर्य के उदय होते ही पृथिवी पर कैसा आनन्दमयि का प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। जीवमान चेतन हो उठते हैं। विविध प्राणत उपद्रव शान्त हो जाते हैं। अग्निकारासुर की निवृत्ति होती ही प्रकाश से पृथिवी प्रोभायमान और प्रज्वलित होने लगती है। मित्र २ मित्र कर आनन्द होते हैं। इतना ही नहीं, सूर्य की उष्णता से पृथिवी पर महापरिवर्तन होता रहता है। आप लोग देखते हैं कि आर्या-वंश की भूमि पर प्रायः सर्वत्र फालगुन चैत्र से वायु अधिक जोर से चलने लगता है। वैशाख उद्येष्ट में प्रचण्ड रूप को धारण करता है। कभी कभी ऐसी आंधी चलती है कि ग्राम के अधिकांश छपर गिर पड़ते हैं। सहस्रों हत्त टूट गिरते हैं। उष्ण-प्रधान प्रदेश में यात्रा करना अति कठिन हो जाता है। घूल इतनी उड़ती है कि उस के तले दब कर आदमी मर जाते हैं। रेगिस्तान में यह दृश्य बहुधा देखने में आती है। ऊंट समान लम्बे जन्तु भी धूल में दब कर मर जाते हैं कभी कभी वर्षा के प्रारम्भ में बड़े जोर से आन्धी पानी और ओले के साथ आती है। वह बड़ी भयङ्कर और उपद्रव करने

वाली होती है। इस सब का कारण सूर्य ही है। वायु पृथिवी पर भरा हुआ है। यद्यपि यह आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होता परन्तु इस को क्रिया बर्ण को भी प्रतीत होती है। जैसे सामुद्रिकवारि के अभ्यन्तर मत्स्यादि जल-जन्तु निवास करते हैं, तद्वत् इस लोके वायु के अभ्यन्तर रहते हैं। कई एक सौ मन वायु का बोझ हम लोगों पर प्रतिक्षण रहता है। आप यह भी देखते हैं, कि सूर्य अस्त होजाता, चन्द्र सर्वदा दृश्य नहीं होता, ताराएँ दिन में निरस्तेज होजाता। अग्नि भी शान्त हो जाता, परन्तु वायु प्रतिक्षण विद्यमान रहता है। यह पक्ष २ अपना काम करता रहता है। यह स्थगित नहीं होता। इसी प्रकार आभ्यन्तरिक चक्षु, श्रोत्र, कर्ण, घ्राण, मन, चित्त, बुद्धि सब ही एक कर सी जाते हैं। परन्तु प्राण वायु सदा चलता रहता है। यह सोता नहीं। विश्राम नहीं लेता। यह कल्पान्त तक अपना काम करता हुआ चला जाता है। इस हेतु वायु का दिन बहुत बड़ा होता है। इसके बिना क्षणमात्र हम सेतन नहीं जी सकते हैं। स्थावर भी इस के बिना जीवित नहीं रह सकते। अग्नि तो इसको छोड़ ही नहीं सकता। यह वायु महान् देव है ॥

परन्तु आप प्रथम स्थूल दृष्टि से ही विचारें कि यह कैसे उत्पन्न होता है। ग्रीष्म में इसको वृद्धि होती है। जहां जङ्गलादिक-स्थानों में दावानल लगता है, वहां वायु प्रचण्ड होजाता है। इससे मालूम होता है कि उष्णता से इसकी वृद्धि होती रहती है। अब आप देखेंगे कि घनोद्भूत होकर मृमि पर करीब द्वादश योजन ऊर्ध्व तक भूवायु भरा हुआ है। सूर्य के तीक्ष्ण और उष्ण किरण जब इस के बीच में प्रविष्ट होने लगते हैं, तब वायु छिन्न भिन्न होकर उधर उधर चलना आरंभ होता है। वायु मिश्रित जल भी सूखने लगता है। इस हेतु हलकी और बेगवान् हो, चारों ओर विस्तृत होने लगता है। इसी हेतु 'वायु' को सूर्यपुत्र कहते हैं और सूर्य किरण पड़ने से जिस हेतु चारों दिशाओं में फैलता है इस हेतु इसको 'चतुर्मुख'

कहते हैं। इस में एक और भी विलक्षणता देखते हैं कि यहाँ शब्द को पञ्चनिषाला है। यदि वायु न होवे तो इस लोग शब्द नहीं सुन सकते हैं। परन्तु हमारे मुख से किसी सहायता से शब्द उत्पत्ति होती है? निःसन्देह, आश्व्यन्तरिक प्राण वायु को सहायता से वाणी निकलती है। आश्व्यन्तरिक प्राण भी एक प्रकार का वायु ही है। इन दोनों में यदि भेद है तो किञ्चित्साध का ही भेद है। इस हेतु आश्व्यन्तरिक वायु वाणी को, उत्पन्न करता है और वायु वायु इस का ग्रहण कर लेता है। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। परन्तु यह दोनों वायु एक ही है। इसी कारण कहा जाता है कि वायु अपनी दुष्टता को ग्रहण करता है क्योंकि वाणी वायु से उत्पन्न होती है। इस हेतु इस को दुष्टता हुई। और पुनः वायु ही इस को ग्रहण कर लेता है। इस हेतु अपनी दुष्टता को वायु ग्रहण करता है। यह अलङ्कार रूप से कहा जा सकता है यह एक प्रकृति का दृश्य है। वायु का न कोई पुत्र न कोई पुत्री। यह वर्णन अलङ्कार साध है। इस से सिद्ध हुआ कि जिस को वाक् वा वाणी वा सरस्वती, वा शब्द वा भाषा कहते हैं वह वायु की शक्ति है। अर्थात् वायु का गुण वा धर्म है। इस वन में देखते हैं कि वन के छिद्र से शब्द निकलता रहता है। जल प्रवाह में शब्द होता रहता है। यदि कोई ऐसा यन्त्र प्रस्तुत किया जाय जिस से वायु विकसित निकाल लिया जाय और उस यन्त्र के अभ्यन्तर में एक घण्टी रङ्गदी जाय और किसी युक्ति से इस को हिलाया जाय, तब परीक्षा हो जायगी कि वायु के बिना शब्द फीन सकता है या नहीं। ऐसा यन्त्र बनाकर परीक्षा ली गई ऐसे यन्त्र में घण्टी कितनी हो हिलाई जाय शब्द नहीं निकलता। इस से वाणी=सरस्वती वायु की शक्ति है ऐसा कहा जा सकता है। पुनः अभी सिद्ध कर चुके हैं सूर्य के कारण वायु बहुत वेगवान् हो जाता है। इस से वायु का वाहन सूर्य है यह भी कह सकते हैं। सूर्य को वैदिक लौकिक दोनों भाषाओं में 'हंस' कहते हैं।

इस हेतु वायु का वाहन हंस है यज्ञ भी वाह सकते हैं। और वायु इस में सम्यक् नहीं। क प्रतिक्षण सृष्टि करता है। सर्वत्र प्रविष्ट है। कर सब को रच रहा है। इसी हेतु इस को 'मातात्रिधा' कहते हैं। माता अर्थात् निर्माण करने वाली जितनी शक्तियाँ हैं उस में प्रविष्ट हो कर प्रवास प्रवास देने वाला यही वायु है। इस हेतु इस को धाता दिधाता स्रष्टा आदि नामों से भी पुकार सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो वायु को सब गुण ब्रह्मा में संघटित होते हैं, इस कारण निःसन्देह ब्रह्मा वायु स्थानाय है। आगे इस को अनेक प्रमाणों से सिद्ध करेंगे। ब्रह्मा के ल वायु स्थानाय ही नहीं, किन्तु ब्रह्मा नामक ऋत्विक् स्थानाय भी है। आगे के प्रमाणों से यह सब विषय सिद्ध होगा।

“ब्रह्मानामधेय”

जैसे वेदों में विष्णु, रुद्र, आदित्य, सूर्य, आग्नि, वायु नदी, उषा, अहोरात्र व्यावायुश्चिवा प्रभृति नाम से अनेक देवता वर्णित हैं, वैसे प्रायः ब्रह्मा नाम का किसी मन्त्र का कोई देवता नहीं। वेद में यह ब्रह्मन् शब्द स्तोत्र वेद ऋत्विक्, परमात्मा, तपस्या आदि अनेक अर्थ में आया है परन्तु किसी देवता विशेष अर्थ में इस का प्रयोग नहीं पाया जाता। पुनः जैसे अनेक मन्त्रों के द्वारा विष्णु, इन्द्र, वायु, मित्र, अर्यमा, वरुण, अदिति, द्यौ, पृथिवी, रुद्र आदि शब्द वाच्य देवता को स्तुति प्रार्थना आती हैं, वैसे 'ब्रह्मा' का कोई स्तु त प्रार्थना नहीं आई है। इस में सम्यक् नहीं कि ब्रह्मन् शब्द का प्रयोग वेद में बहुत आया है। यथा:—

तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः । यजुः १८ । ४६ ॥

सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । यजुः ३ । २८ ॥

इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम् । य० ३२ । १६ ॥
 इदं जनासो विदथ महद्ब्रह्म वदिष्यति । अथर्व १ ।
 ३२ । १ ॥ अतीव यो मरुतो मन्यते न ब्रह्म वा यो
 निन्दिवत् क्रियमाणम् । तपूषि तस्मै वृजिनानि सन्तु
 ब्रह्मद्विषं द्यौरभिमंतपाति । अ० २ । १२ । ६ ॥
 ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् । अ० ४ । १ । १ ॥
 तेभिर्ब्रह्माविध्यति देवपीयून् हृद्वलेर्धनुर्भिर्देवजूते ।
 अ० ५ । १८ । ८ । ब्रह्माण्यत्र हि सन्ति तदराष्ट्रं ह-
 न्ति दुच्छुना । अ० ५ । १६ । ८ ॥ यद्ब्रह्मभिर्य-
 दृषिभिर्यदेवैर्विदितं पुरा । यद्भूतं भव्यमासन् वत-
 तेना ते वारये विषम् ॥ अथर्व । ६ । १२ । २ ॥

यद्यपि वायु अर्थ में इस का प्रयोग नहीं है, परन्तु हो सकता है, क्योंकि यह शब्द विशेषण है। महान् को ब्रह्म वा ब्रह्मा कहते हैं। संस्कृत में इस का स्वरूप "यज्ञान्" है। पुँल्लिङ्ग में ब्रह्मा और नपुंसक में 'ब्रह्म' हो जाता है। यह उभय लिङ्ग है। वेदों में सब अर्थ में दोनों प्रकार के प्रयोग हैं। परन्तु पिछले संस्कृत में "वेदस्तत्त्व" तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः" वेदं, तत्त्व, तप, और परमात्मा में नपुंसक और ब्राह्मण प्रजापति में पुँल्लिङ्ग होता है। आजकल अर्थ भाषा में ईश्वरार्थ में ब्रह्म अन्वय ब्रह्मा कहते हैं। ईश्वर सब से महान् है, अतः ईश्वर में इस की सुख्यता है। वेद भी बड़ा है। अतः वह भी ब्रह्म है। वेद के अध्ययन करने वाली वा ब्रह्मवाच्य परमात्मा की ज्ञानं वाचा भी महान् है अतः इस का भी नाम ब्रह्मा है। इसी

प्रकार स्तोत्र-तपस्यादिका नाम ब्रह्मा है। इस हेतु संभव है कि कल्पित देव का नाम ब्रह्मा रक्खा हो क्योंकि जब यह स्रष्टा हुआ तब इस को सद्मान् बनाना आवश्यक है। ब्रह्मन्शब्द संज्ञात्व सूचक है इस को ब्रह्मनामोद्योने का अन्य-कारण भी पाया जाता है।

“ब्रह्मा ऋत्विक्”

यै प्रथम कह चुका हूँ कि यह ब्रह्मा केवल वायु स्थानीय ही नहीं, किन्तु ब्रह्मा नाम का जो ऋत्विक् होता है उस को भी यह प्रतिनिधि है। कारण इस में यह है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता कहे गये हैं। परन्तु वेदों के बिना सृजन नहीं हो सकता, इस हेतु वेदों के भी प्रकाशकता ब्रह्मा कहे गये हैं जिस की सहायता से इन्हीं ने सृष्टि की। अब जो चारों वेदों को जाने और उन के प्रयोग भी अच्छे प्रकार कर सके उस ऋत्विक् का नाम वैदिक भाषा में ब्रह्मा प्रथम से ही विद्यमान है। इसी कारण जब एक पृथक् देव कल्पित हुआ तब इसका नाम ब्रह्मा रक्खा गया। क्योंकि इन को चतुर्वेदविद बनाना है तब ही यह सृष्टि कर सकते हैं और यशोचित पदार्थों के नाम भी रख सकते हैं। और जैसे ब्रह्मा ऋत्विक् वेदों के अर्थ जान यह में विविध प्रयोगरूप सृष्टि करता है तद्वत् यह भी वेदार्थ जान तदनुसार जगत् रचना करते हैं। अत्यादि कारण से इस कल्पित देव का नाम ब्रह्मा रक्खा गया। ऋत्विक्-ब्रह्मा चतुर्मुख इस हेतु है कि (चत्वारो वेदा मुखे यस्य स चतुर्मुखः) जिस के मुख में चारों वेद हैं वह चतुर्मुख। यहाँ मध्यम पद लोपी समास हुआ। जब ऋत्विक् के स्थान में एक पृथक् देव कल्पित हुआ तो यहाँ ‘चत्वारि मुखानि यस्य’ चार मुख हैं जिस के वह चतुर्मुख है ऐसा समासकर ब्रह्मा को चारमुख दिये गये। इस प्रकार ब्रह्मा में दो गुणों के होनेकी आवश्यकता के कारण वायु और ब्रह्मा ऋत्विक् इन दोनों के गुण इन में स्थापित

किये गये हैं। अब आगे के प्रमाणों से आप लोगों को अवश्य विदित होगा कि प्रधानतया ब्रह्मा वायु के स्थान में रचित हुआ है।

ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्मुख

उदप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया मीलितदृङ्-
न्यमीलयत् । अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः
स्वात्मरतावनीहः ॥ १० ॥ तस्यात्म-सूक्ष्माभिनिविष्ट-
दृष्टेस्तर्गताऽर्थो रजसा तनीयात् । गुणेनकालानुग-
तेन बिद्धः शुष्यंस्तदाभिद्यतनाभिदेशात् ॥ १३ ॥ स
पद्मकोशः सहस्रोदतिष्ठत् कालेन कर्मप्रतिबोधितेन ।
स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्कइवात्मा-
योनिः ॥ १४ ॥ तस्मिन् स्वयं वेदमयोविधाता स्वयं-
भुयं यस्य वदन्ति सोऽभूत् ॥ १५ ॥ परिक्रमन् व्योम्नि
विवृत्तनेत्र श्रत्वारि लेभेऽनुदिशं मुखानि ॥ १६ ॥

भागवत तृतीयस्कन्ध अध्याय ६ ॥

भाव इस का यह है कि जब आदि देव भगवान् इस सृष्टि को समिट कर अपने उदर में स्थापित कर समुद्र में अनन्तनागरूप तल्प के ऊपर शयन करते थे, उस समय यह विश्व जलमय था। कुछ समय के अनन्तर भगवान् के नाभिदेश से एक पद्म (कमल) निकला। वह सूर्यवत् विशाल जल को प्रकाशित करने लगा। उस कमल से वेदमय ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिन को स्वयंभू कहते हैं। और आकाश में

परिक्रमा करते हुए ब्रह्मा जी को दिशाओं के बराबर चार मुख प्राप्त हुए। इस प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक श्रीमद्भागवत में कथित है। भाव इस का इतना ही है कि विष्णु के नाभि से एक कमल निकल कर समुद्र के जल के ऊपर तैरने लगा उस से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए।

एतस्मिन्नन्तरे तत्र सस्त्रीकश्च चतुर्मुखः । पद्मनाभे
नाभिपद्मात् निःससार महामुने ॥ १८ ॥ कमण्डुल-
धरः श्रीमान् तपस्वी ज्ञानिनांवरः चतुर्मुखैस्तं तुष्टाव
प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा ॥ ७६ ॥ तन्नाभिकमले ब्रह्मा
वभूव कमलोद्भवः । सम्भूय पद्मदण्डेन बभ्राम
युगलक्षकम् ॥ ५३ ॥ नान्तं जगाम दण्डस्य
पद्मनालस्य पद्मजः ॥

इत्यादि देवी भागवत नवमस्कन्ध में ब्रह्मा की उत्पत्ति की कथा विस्तार से वर्णित है। भाव यह है कि इतने ही में नारायण के नाभिपद्मसे स्त्रीसहित चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। और चारों मुख से उसकी स्तुति प्रार्थना करने लगे ब्रह्मा जी नाभिकमल से निकल कर सृष्टि युग उसी में भ्रमण करते रहे। परन्तु उसका अन्त नहीं पाया इत्यादि। यह कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है आज कल चित्र में भी

नोट १-आज कल के मुद्रित पुस्तकों में अध्याय श्लोकादि न्यूनाधिक पाए जाते हैं इस हेतु पता में भेद पड़ जाता। इस हेतु पता के ऊपर पूरा भरोसा न कर ग्रन्थ पर केवल भरोसा रखना चाहिये।

देखते हैं कि विष्णु भगवान् समुद्र में सर्प के ऊपर ली रहे हैं । नक्षी चरण सेवा कर रही हैं । नाभि से एक पद्म निकला हुआ है । उसके ऊपर चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी बैठ कर सृष्टि रच रहे हैं ।

विवेकी पुरुषो ! अब आप लोग ध्यान से विचार करो कि इसका आशय क्या है ? ब्रह्मा कौन है ? क्या यथार्थ में ऐसी घटना हुई या यह कल्पित है ? प्रिय विद्वानो ! यह केवल वायु का वर्णन है । प्रथम वर्णन हो चुका है कि विष्णु नाम सूर्य का है । समुद्र नाम आकाश का है । सूर्य का किरण, मानो, कमलनाल हैं ॥ मानो, विष्णु (सूर्य) समुद्र (आकाश) में ग्रसन कर रहा है । उस के मध्य से किरण रूप कमलनाल समुद्र = अन्तरिक्ष (आकाश) में आ निकाला । अर्थात् सूर्य की उष्णता अन्तरिक्ष में आकर फैलाने लगी । यही उष्णता का फैलना, मानो, कमल कुसुम का प्रकट होता है । और उस उष्णता से उत्पन्न क्या हुआ ? वायु । वह वायु कैसा हुआ । चतुर्मुख । यहां पर भी वही समास है जो 'चतुर्भुज' में दिखलाया है । अर्थात् "चतसृषु दिक्षु मुखं यस्य स चतुर्मुखो वायुः" चारों दिशाओं में मुख है जिस का वह चतुर्मुख अर्थात् वायु । जब वायु के स्थान में एक अन्य देवता कल्पित हुआ उस समय इस में इस प्रकार समास हुआ है कि [चत्वारि मुखानि यस्य स चतुर्मुखो ब्रह्मा] जिस के चार मुख हों वह चतुर्मुख । इस प्रकार समासकृत पाण्डित्य के बल से ब्रह्मा को चार मुख दिये गये । आप लोग बुद्धिमान हैं विचारें कि ब्रह्मा चतुर्मुख ही क्यों माना गया । इस में अन्य कोई विशेषता नहीं । मुख की ही विशेषता है । विष्णु में बाह की और रुद्र में नेत्र की विशेषता है । इस में संशय नहीं कि ब्रह्मा में मुख की ही विशेषता होनी चाहिये । क्योंकि यह वायु स्थानीय है । आप देखते हैं कि वायु अदृश्य वस्तु है । इस में सूर्य के समान किरण नहीं कि जिसका कर वा पाद वा चरण कह कर वर्णन किया जाय । इस में कोई अन्य प्रत्यक्ष अग्निवत् तेज नहीं कि वह जटाजूट

कहा जाय । परन्तु इस में केवल सुख की प्रधानता है । वायु रूप जो एक देवता है, मानो उस का चारों तरफ सुख है । जब जैसा चाहता है तब तैसा हो जाता है । कभी पूर्वाभिमुख । कभी पश्चिमाभिमुख । कभी उत्तराभिमुख कभी दक्षिणाभिमुख । इस प्रकार देखते हैं कि 'वायु' ही चतुर्मुख है । जब इस के स्थान में एक पृथक् देव कल्पित हुए तो इस में भी वैसी गुण स्वभाव कर्म स्थापित किये गये । इसी हेतु वायुस्थानीय ब्रह्मा चतुर्मुख है । चतुर्मुख शब्द और इस की उत्पत्ति—प्रकार हमें सूचित करता है कि यह ब्रह्मा वायुदेव का प्रतिनिधि है । इस में संदेह नहीं ।

“ब्रह्मा और ब्रह्मा की कन्या”

वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरतीं मनः । अकामां
चक्रमे क्षतः सकाम इति नः श्रुतम् ॥ २८ ॥ तमधर्मे
कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः ॥ मरीचिमुख्या मुन
यो विस्रम्भात्प्रत्यपेधयन् ॥ २९ ॥ नैतत्पूर्वैः कृतं त्वद्य
न करिष्यन्ति ये परे । यः स्वां दुहितरं गच्छेदनिगृ
ह्यांगजं प्रभुः ॥ ३० ॥ तैजीयसामपिहोतन्नसुरलोक्यं
जगद्गुरो । यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय क
ल्पते ॥ ३१ ॥ तस्मै न मोमगवते यद्दंस्वेन रोचि
षा । आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हति ॥ ३२ ॥
श्रीमद्भागवत ।

विदुर और मैत्रेयजी का यह संवाद है । भागवत तृतीयस्कन्ध

सृष्टि प्रकरण में यह उपाख्यान आया है। सृष्टि करते करते ब्रह्मा जी नेवाक् अर्थात् सरस्वती को भी उत्पन्न किया। हे विदुर ! हम लोगों ने सुना है कि वह स्वयंभू सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा जी (सकामः) कामयुक्त हो मन को हरणकरती हुई, अकामा दुहिता (वाचम्) वाणी = सरस्वती को (चकमे) आह्वन लगी । २८ । (तम् + अधर्मे कृतमतिम्) अधर्म में बुद्धि करते हुए अपने पिताजी को देख ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने उस अधर्मा से ब्रह्माजी को वर्जित किया २९ ॥ इस प्रकार वे मुनि अपने पिता से बोले हे जगद्गुरो ! (नैतत्पूर्वः) न पूर्व में ऐसे कोई हुए और न आगे होंगे और न आज कोई है जो अपने अङ्गजकाम को न रोक कर अपनी दुहिता का ग्रहण करेंगे । ३० । हे जगद्गुरो ! तेजस्वी देवता के लिये भी यह कार्य यथोदायक नहीं । जित के आचरण के अनुसार अनुष्ठान करके लोक कल्याण भागी होते हैं । यदि वे ही अनुचित काम करेंगे तो धर्मा-नुष्ठान नष्ट हुआ । ३१ । उस भगवान् ब्रह्मा को नमस्कार हो जिस ने अपनी दीप्ति से ईश्वरस्थ जगत् को प्रकट किया है वह ब्रह्मा स्वस्थापित धर्म का पालन करे ॥ ३२ ॥

सदृथंगृणत पुत्रान् पुत्रो दृष्ट्वा प्रजापतीन् । प्रजा-
पतिपतिस्तन्वीं तस्याज ब्रीडितस्तदा ॥ ३३ ॥ तां
दिशोजगद्गुर्वोरां नीहारां यद्विदुस्तमः ॥ ३४ ॥

इस प्रकार स्तुति करते हुए आगे खड़े मरीचि प्रभृति प्रजापतियों को (जो विवाह करके सन्तान उत्पन्न करने वाले सृष्टि के आदि में हुए वे भी प्रजापति कहलाते हैं) । देख परम लज्जित हो प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या को छोड़ दिया ॥ प्रजापति का अपनी दुहिता के ऊपर मोहित होने की कथा अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होती है । यह परम प्रसिद्ध आख्यायिका है । पुष्कर तीर्थ में इस

नीला को मूर्ति भी विद्यमान है। भारतवर्ष में प्रायः यहाँ ही ब्रह्मा जो का मन्दिर है। विवारग्रांथ पुरुषोऽम्ब का क्या भाव है। क्या ब्रह्माजी ने गेमा अनुचित कार्य किया ? नहीं नहीं। ब्रह्मा का स्वयं विज्ञेय पुरुष का नाम नहीं। ब्रह्मा नाम यहाँ वायु का है। वायु में ही यह घटना घटती है। देखिये ॥ यहाँ कहा हुआ है कि 'वाक्' को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। 'वाक्' को संस्कृत में ब्राह्मी भारतीय गिरा वाक् वाणी सरस्वती कहते हैं (ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाणा वाणी सरस्वती) टीकाकार भी यहाँ कहते हैं कि जिस को ब्रह्मा ने त्याग दिया वह निज भार्या सरस्वती नहीं है तो कौन है ? कहते हैं यह शंका मन्द है। अर्थात् इस का तत्व टीकाकार को विदित नहीं है तथापि टीकाकार एक प्रतीक उद्धृत करके परिहार करते हैं—

यां तत्त्याज विभुर्ब्रह्मा मानुषी वाक् तु सा स्मृता ।

सरस्वती निजा भार्या देवी वाचंतुता विदुः—

जिसको ब्रह्मा ने त्यागा वह मानुषी वाक् है। जो अपनी भार्या सरस्वती है वह देवी वाणी कहलाती है। वाणी की उत्पत्ति वायु से होती है और पुनः इस को वायु ही ग्रहण कर लेता है। भीतर की वायु की सहायता से वाणी उत्पन्न होती है और पुनः वाहसी वायु में समाजाती है। आप देखते हैं कि मुख से जो वाणी निकलती है वह कहां जाती है। निःसन्देह बाहर की वायु में लीन हो जाती है। परन्तु भीतर की वायु यदि इसे उत्पन्न न करे तो इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है ॥ परन्तु बाह्य और आन्तरिक वायु दोनों एक ही है। अब विचारें कि वायु एक महान् देव है। इस ने परम मोहिनी वाणी को भीतर से प्रकट किया। मानो इस की सधरता देख इस को अपने ही में लिया। वाणी का स्वभाव ही है कि उत्पन्न होकर वायु में मिलकर

नष्ट हो जाय । जिस हेतु वायु से यह वाणी उत्पन्न होता है इस हेतु मानो यह इस को कन्या के समान है । और पुनः इस को धपने में लीन कर लेता है । यही मानो इस का अनुचित व्यवहार है यह केवल आलङ्कारिक वर्णन है । वायु को न कोई कन्या है न भाई है न वाप है । इस की सम्बन्ध का जो कुछ वर्णन होता है वह केवल आलङ्कार रूप से होता है । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यह वायु भार भरखनी । ब्रह्मणो = तत् / का वर्णन है । जहाँ वायु के स्थान में एक ब्रह्मा नाम के देव कल्पित हुए तो यह गुण इन में भी स्थापित हुआ । यहाँ शब्द वाक्कालवाणी - शब्द अर्थ था । यहाँ अज्ञानता-वश लागू यथाथ पुत्री वा कन्या समझने लगे । और इस को इतना बड़ा दिया कि इस के भास से मन्दिर आदि भी बनाने लगे । एवमस्तु यह आख्यायिका भी हमें दरसाती है कि ब्रह्मा वायुस्थानीव (१)

(१) नोट :— यौर्मि पितो जनिता नाभिरक्षन्व्युर्मै माता इधिवी महीयम् । उत्तानयोश्चस्वोर्योनिरन्तरा पितो दुहितुर्गर्भं माप्नात् । ऋग्वेद । १ । १६४ । २३ । प्रथिष्ट यस्य वीरकर्मसिष्णदनुष्ठितं तु नयोऽप्रपौहत् । पुनस्तदा वृष्टति यत्कनाया दुहितरा अनुष्ठतमनर्वा ॥ १॥ मध्या यत्कर्त्तव्यमभवदभीके कामं कृपवान् पितरि युवत्वाम् । मनानग्रेतो जह्नुवियन्ता सानी निषिक्तं सुकृतस्य योनौ ॥ ६॥ पितायस्त्वां दुहितरमधिष्कनक्षयोरतः संजग्मानो निषिद्धत् स्वाध्याजनयन् ब्रह्म देवा वास्तीर्षति व्रतपां निरतचन । ७ । ऋग्वेद १० । ६१ ।

इत्यादि मन्त्रों में भी ब्रह्मा भरखनी के समान सूर्य और उषा (प्रातःकाल) का वर्णन रूपकालङ्काररूप से आता है इस को वैदिकालङ्कार निर्णय में लिखंगा । इस के ऊपर ब्राह्मण के ये प्रमाण हैं :—

प्रजापतिर्वैष्वां दुहितरमभ्यध्यायद्—दिवमित्यन्य आङ्गिरसमित्यन्ये । तामृश्योभूत्वा रोहितभूतामभ्येत् । तस्यतदतसः प्रथममुददीप्यत तदसा वादित्योऽभवत् । एतरेय ब्राह्मण ३ । ३३ ।

प्रजापतिर्वैष्वां दुहितरमभिदध्यौ दिववोसवा । अतपथ ब्राह्मण ॥

अतपथ ब्राह्मण ॥ ३ । ३३ ।

“ब्रह्मा और गायत्री सावित्री”

पवित्ररूपा सावित्री गायत्री ब्रह्मणः प्रिया । दे० भा० ६।१
सावित्री वामपार्श्वस्था दक्षिणस्था सरस्वती ।

कालिका पु० ८२॥

शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगद्यते ।
सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥ मत्स्यपु० ३।

इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि ब्रह्मा को ही ‘स्त्रियों का वर्णन पुराणों में पाया है । एक ‘सावित्री’ और दूसरी ‘सरस्वती’ सावित्री को ही ‘गायत्री’ कहते हैं क्योंकि गायत्री ऋचा का देवता सविता है ।

त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादपादमदू दुहत ।
तदित्यूचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥

मनु० २।७७॥

ओङ्कारपूर्पिकास्तिस्रो महाव्याहृतयो व्ययाः ।
त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् । म० १।२॥ १॥
एकाक्षरं परंब्रह्म प्राणायामाः परन्तपः ।
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनासत्यं विशिष्यते ।

म० २।८३॥

मनुस्मृति के इन श्लोकों से सिद्ध है कि गायत्री का ही नाम

‘सावित्री’ है। मनुजो ने प्रायः ‘तत्सवितुर्वरेण्यम्’ इस गायत्री ऋचा के लिये सर्वत्र ‘सावित्री’ शब्द का प्रयोग किया है। इस ऋचा को ‘गायत्री’ इस हेतु कहते हैं कि इसमें ‘का’ शब्द ‘गायत्री’ है। और ‘सावित्री’ इस हेतु कहते हैं कि इस ऋचा का देवता-सविता है ‘सवितादेवतायस्याः सा सावित्री’ परन्तु पुराणों में इस सावित्री से तो तात्पर्य नहीं था। किन्तु सविता जो सूर्य उस की जो शक्ति उसे ‘सावित्री’ कहते हैं। “सवितुः सूर्यस्यैव सावित्री” इस सूर्य शक्ति से प्रथम पौराणिक तात्पर्य था परन्तु धीरे धीरे पौराणिकों ने अविद्याविषय खूब खिन्नी पकार है। जो इसका प्रथम रचयिता था उस का भाव पीछे विस्मृत हो गया। इस हेतु यह सब कठिनाई उत्पन्न हुई। जैसे ब्राह्मण ग्रन्थों और मनुस्मृत्यादि में ये दोनों गायत्री और सावित्री शब्द एकार्यक में प्रयुक्त हुए हैं वैसे ही पौराणिकों ने भी प्रयोग किया और एक ही देवी का नाम कहीं गायत्री और कहीं सावित्री रखते हैं। परन्तु कहीं पर इस से विरुद्ध भी पाते हैं। एवमस्तु। पौराणिकों की संवेदिका है।

“गायत्री से ब्रह्मा का विवाह”

पद्म पुराण सृष्टिखण्ड षोडशाध्याय में यह कथा है कि पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा की यज्ञ करने लगे। जब सब पदार्थ प्रस्तुत हो गये तब ऋत्विक्कों ने ब्रह्मा को सौ यजमानों-सावित्री को बुलाने के लिये दूत भेजा। सावित्री उस समय काश्य में आसक्त थी इस हेतु यह कहा। यथा :—

इह मे नकृतं किञ्चित् द्वारे वै मण्डनं मया। भित्त्या वै चित्र
कर्माणि स्वस्तिकं प्राङ्गणे नतु। लक्ष्मीनाद्यापि श्रया-
ता संतीनैवेह हस्यते। महताऽऽग्रहेणाऽऽहुता शक्राणी

नाऽऽगतात्विह । मेधाश्रद्धा विभूतिश्च अनसूयावृत्तिः-
क्षमा । गङ्गासरस्वती चैवनाद्याऽऽगच्छन्ति कन्यकाः ।
ब्रूहिमत्वाविश्विं तं तिष्ठतावन्मुहूर्तकम् । सर्वाभिः
सहिताच्चाहमागच्छामित्वरान्विता । ११४-१२२ ।

अभी भिने घर में हुए नहीं किया है । द्वार का मगहन नहीं हुआ । भीत के ऊपर चित्र अभी तक नहीं हुए । प्राङ्गण में स्वस्तिक नहीं लिखा है । अभी नक्षत्रों पार्वती जी नहीं आई हैं । बड़े आग्रह से इन्द्राणी भुजाई गई हैं वह भी नहीं आई हैं । मेधा, श्रद्धा, विभूति, गङ्गा, सरस्वती आदि कोई नहीं आई हैं । जाकर ब्रह्मा से कहो एका मुहूर्त ठहरें । अभी सब देवियों के साथ आती हूँ । दूतने ऐसा ही लाकर कहा । ब्रह्मा जी एक मुहूर्त नहीं सहसके इन्द्र से कहा कि गौत्र-मेरे मित्र दूसरे पक्षों से आओ । इन्द्रजी एक गोपकन्या लीआए । विष्णु ने कहा कि इस से गौत्र गन्धर्व विवाह की रीति से विवाह कर लो जये । ऐसा ही ब्रह्मा जी ने किया पश्चात् सावित्री वृष्टा की कर चली गई ब्रह्मा जी का यज्ञ रुक गया । पुनः सावित्री को बहुत सी प्रार्थना कर यज्ञ में ले आए हैं ।

तत्राऽऽगताच्चादेवी सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ।
सावित्रीं संमुखीं दृष्ट्वा सर्वलोकपितामहः । गायत्र्या-
सहितोब्रह्मा इदं वचनमब्रवीत् । एषादेवीकर्मकरी
अहंतेवरागःस्थितः । मामादिशवरासेहे यत्तु कार्य्य-
मयात्विह । एवमुक्तातुसावित्री स्वयं देवेन ब्रह्मणा ।
त्रपयाधोमुखी देवी न वक्तुं किञ्चदिच्छति । पादयो

पतितां तस्या गायत्री ब्रह्मचोदिता । इत्यादि ।
सृष्टिखण्ड अध्याय २६ ।

देव देवियों से प्रार्थना होने पर ब्रह्मा की प्रिया सरस्वती देवी वहां आई, सन्मुख में स्थित सरस्वती को देख गायत्री सहित ब्रह्मा बोले । प्रिये । यह गायत्री तेरी दासी है । मैं तेरे वश में सदा स्थित हूँ । जो आप आज्ञा करें मैं उसे करने को सदा प्रस्तुत हूँ । इस प्रकार ब्रह्मा से प्रार्थिता सावित्री लज्जा से अधोमुखी हो गई ब्रह्मा के कहने से गायत्री सावित्री के चरण पर गिर पड़ी । इत्यादि कथा पद्मपुराण में विस्तार से कथित है । इस कथा से विस्पष्ट भाव निःसृत होता है कि सावित्री ही ब्रह्मा की मुख्य पत्नी है गायत्री नहीं । कविबरो । यहां यह विचार करो कि एक मुहूर्त्त ब्रह्मा जी सावित्री के लिए नहीं ठहर सके परन्तु इन्द्र एक कान्या को खोज लाए । सब देवों की सम्मति हुई । पश्चात् इससे विवाह हुआ । क्या इस में एक मुहूर्त्त समय नहीं लगा । अर्वाचीन पौराणिक लोग कभी २ शिशुवत् क्रीड़ा करते हैं ॥

“सावित्री कथा का आशय”

ब्रह्मा जी की पत्नी [पार्वत्यित्री शक्ति] सावित्री है । इसका आशय अतिशय सरल है । ‘सावित्री’ शब्द के अर्थ जानने से ही इसका भाव प्रकाशित हो जाता है । [सवितुः सूर्यस्य इयं सावित्री] सविता जो सूर्य उसकी जो शक्ति उसे सावित्री कहते हैं । यहां सूर्य को जो उष्णता है उस का ग्रहण है । सूर्य को उष्णता सूर्य से उत्पन्न

(१)-पत्नी चान्द्या मदर्थे तु शीघ्रं यज्ञं समानय ॥१२७॥

(२)-तदेता सुहृदस्वाद्य मया दत्तां तव प्रभो । गान्धर्वेण विवाहेन उपयमे पितामहः ॥१२८॥

होती है इस हेतु मानो वह सूर्य की कन्यावत् है। यह सूर्य इस उष्णता रूप सावित्री को वायु को देते हैं। इस सावित्री को पाकर वायुदेव शक्ति सम्पन्न हो जगत् को सृष्टि करते हैं। इस उष्णता-रूपा सावित्री के बिना वायु देव कुछ नहीं कर सकते हैं। इस हेतु वायु की द्वितीय त्रि सावित्री अर्थात् सूर्य को उष्णता है। परन्तु मुख्य शक्ति वायु की सरस्वती ही है। अब आप विचार कर लें, कि ब्रह्मा की परमौ सावित्री कौन सी बनी। वायु-स्थानीय-ब्रह्मा जब पृथक् देव कल्पित हुआ तो अवश्य था कि यही सावित्री इनको स्त्री कल्पित हो, जिससे सब गुण वायु के ब्रह्मा जी में घट सकें। विवेकि पुरुषों! अब इस का भाव आप लोगों को विस्पष्ट होगा।

शङ्का—आप लोग कदाचित् कहेंगे, कि यह क्या बात है, पहली वायु है, अथवा सूर्य है। सृष्टि प्रकरण से तो यह विदित होता है, कि प्रथम आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल इत्यादि। अग्नि पद से सूर्य आदि सब का ग्रहण है। इस क्रम के अनुसार सूर्य का कारण वायु होना चाहिए न कि वायु का कारण सूर्य। परन्तु आप प्रत्येक विषय में ही सूर्य की ही मुख्यता और कारण सिद्ध करते हैं। यह क्या बात है। समाधान। हे विद्वानो! इस में सन्देह नहीं कि वायु मुख्य है। सूर्य नहीं, परन्तु यहां जो कुछ आख्यायिका रचित हुई है वह लौकिकदृष्टि से अर्थात् जगत् में जो प्रत्यक्ष कार्य देख रहे हैं कि सूर्य की गरमी से वायु की वृद्धि होती है। प्रत्यक्ष देखते हैं कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ मास में यहां वायु की शक्ति बहुत होजाती है इन मासों में सूर्य प्रचण्ड रहता है। पृथिवी पर इसको उष्णता अधिक आती है। इसी हेतु वायु भी प्रचण्ड रहता है। उष्णता के कारण वायु लघु होजाता है। वायु में जो जलकण रहते हैं उन्हें भी सूर्य सोख लेता है। इत्यादि प्रत्यक्ष दृष्टि में यही कहा जाता है कि वायु का चालक वा वाहक वा उत्पादक

सूर्य ही है। विद्वानों! वायु यद्यर्थ में क्या वस्तु है, इस विद्या को वायव्यशास्त्र के द्वारा जानें यदि इसका निरूपण किया जाए तो ग्रन्थ बहुत विस्तार होजायगा यहाँ धर्म निरूपण ही मुख्य है। जिस लौकिक दृष्टि से आस्थाविका रचित हुई है उसका भाव प्रदर्शन करना यहाँ अपेक्षित और दृष्ट है। चाप अब देखें। मानों, वायु एक वस्तु है जो पृथिवी से कई क्रोश ऊपर तक घनोद्भूत होकर भरा हुआ है मानों वह एक देव है। और अभी अचल भाव से स्थिर है। क्योंकि अभी तक इसको कार्य करने की कोई शक्ति नहीं मिली है अब सविता [सूर्य] अपनी कन्या उष्णतारूपी सावित्री की वायु की निशट भेजते हैं। इस शक्ति को पाकर वायु अपने कार्य में दल होजाता है। परन्तु वायु में जो शब्द उत्पन्न करने की एक शक्ति है, वह इसकी अपनी शक्ति है, जिसको सरस्वती कहते हैं। इस हेतु सरस्वती तो वायु की मुख्य और, सावित्री गौण शक्ति है। अतएव ब्रह्मा जी की भी मुख्य पत्नी सरस्वती और गौण सावित्री है इस हेतु सरस्वती का विशेष वर्णन यहाँ करूंगा ॥

ब्रह्मा और सरस्वती

जैसे विष्णु की लक्ष्मी, महादेव की पार्वती, वैसे ही ब्रह्मा की सरस्वती शक्ति मानी गई है। अभी कह आये हैं कि वायु को ही धर्म शब्दोत्पत्ति करने का है वायु बिना शब्द उत्पन्न नहीं होता। शब्द का ही नाम सरस्वती है। जिस हेतु सरस्वती शब्द स्त्री लिङ्ग है इस हेतु इस की शक्ति के नाम से पुकारते हैं। जिस सुन्दरता से वायु देवता आकाश में रन रनाते और बनों के हत्ती के साथ मधुर ध्वनि करते और जलप्रवाह में मिल सनसनाते, मानो, वीणा बजाते हुए सर्वत्र स्मरण करते हैं। यही वायु देव मेघ के साथ मिल कर क्या ही घोर अवहट्ट नाद उत्पन्न करते हैं। यही मनुष्य के कण्ठ में प्रविष्ट हो कौसी मधुरता देते हैं। यह देव किस प्राणी को कुछ निज

गुण नहीं देते हैं। इस से सिद्ध है कि वायु की शक्ति वा पत्नी वा पालयित्री शक्ति सरस्वती है। इसी कारण वायुस्थानीय ब्रह्मा की भी पत्नी सरस्वती माने गईं। सरस्वती नाम वाणी का है इस में प्रमाणः—

प्रज्ञोकः । धारा । इला । गीः । गौरी । गांधवी । गभीरा । गरुभीरा । मन्द्रा । मन्द्राजनी । वाशी । वाणौ । वाणीची । वाणः । पवि । भारती । धमनी । नाली । मेनिः । मेना । सूर्या । सरस्वती । निवित् । स्वाहा । वग्नुः । उपनिदः । मायुः । काकुद । जिह्वा । घोषः । स्वरः । शब्दः । स्वनः । ऋक् । होत्रा । गीः । गाथा । गणः । घेना । ग्नाः । विपा । नना । कथा । धिवणा । नौः । चक्षरम् । मङ्गो । अदितिः । शची । वाक् । अनुष्टुप् । धनुः । वाङ्मयुः । गहदा । सरः । सुवर्णो । वैकुरा । नि० । १ । ११ ।

यहां ५७ सत्तावन नाम वाणी के हैं इन में सरस्वती, इला, भारती आदि नाम भी आगये हैं । यह वैदिक कोष का प्रमाण हुआ । अब लौकिक कोष का भी प्रमाण सुनिये ।

ब्राह्मी तु भारती भाषा—गीर्वाग्वाणी सरस्वती ।

व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः ॥ अमरकोश ॥

वैदों में यह 'सरस्वती' शब्द 'नदी' और वाणी इन दोनों अर्थों में बहुधा प्रयुक्त हुआ है । परन्तु जैसे आजकल यह एक देवी 'वैष्णव-पुस्तकी धारिणी' मानी जाती है, और वसन्त पंचमी आदि तिथि में इस की पूजा होती, वैसी देवी वैदिक समय में कभी नहीं मानी गई । कतिपय मन्त्र सरस्वती सम्बन्ध में यहां उद्धृत करते हैं ।

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्ट धियावसुः । १० । चोदयित्री सूनुतानां चेतन्ती सुमतीनाम् । यज्ञं दधे सरस्वती ॥ ११ ॥ महोत्तरः सर-

स्वती प्रचेतयति केतुना । धियोविश्वा विराजति ॥ १२ ॥

कोई ऐसा देश नहीं जहाँ सत्ययुक्त और मनीषर वाणी को प्रशंसा न हो और ईश्वर की यह मंहती कदा है कि मनुष्यों में व्यक्त वाणी दी है जिस के कारण से ही यथार्थ में मनुष्य मनुष्य है । हम मनुष्य अपने भाव को परस्पर प्रकट करते हैं । एक दो नहीं किन्तु सहस्रों लाखों काव्य साहित्य इसी वाणी के द्वारा प्रकाशित किये गये हैं । जंगली से जंगली मनुष्यजाति गीत संगीत के विवश हैं । हमारे वैदिक यज्ञों में सरस्वती का आधिपत्य ग्यून नहीं है जब ऋत्विक् वीणा के ऊपर सामगान करना आरम्भ करते हैं मानो उस समय सब कोई क्या विद्वान् क्या अज्ञानी क्या राजा क्या प्रजा क्या धातक क्या ब्रह्म सब कोई सरस्वती देवी के दश हो और विसुग्ध हो चित्र लेख्यवत् हो जाते हैं । इस प्रकार निःसन्देह सरस्वती देवी का प्रभाव बहुत अचिन्त्य अलौकिक है । इस से बढ़ कर साक्षात् रस कोई नहीं । किसी किसी कवि ने इस को ब्रह्मानन्द का सहीदर कहा है एवमस्तु इस सरस्वती के रस को कौन नहीं जानता है । यहाँ वेदों में भगवान् उपदेश देते हैं कि शब्द का मुख्य प्रयोजन क्या है । इस से क्या क्या आन्तरिक और बाह्य लाभ जीवात्मा को पहुँच सकता है । और इस से यह भी शिक्षा देते हैं कि वाणी को किस काम में लगाना चाहिये । अथ मन्त्रार्थः—(वाजिभिः) विविध प्रकार की जो ग्राम मूर्खना आदि गाने की क्रिया स्वरूप गतिएं हैं उन्हें 'वाज' करते हैं । उन गतियों के साथ (सरस्वती) सरस वाणी अर्थात् परम पवित्र वेद वाणी और तत्सदृश अन्य वाणी भी (नः) हम लोगों के अन्तःकरण को (पादको) पवित्र करती है । वह कैसी सरस्वती है

(१) वज, व्रज, गती । गति अर्थ में 'वज' धातु है । इसी से 'वाज' बनता है । गान की जो विविध प्रकार की गतिएं हैं उन्हीं को यहाँ वाज कहा है ॥

(वाजिनीवती) जो स्वाभाविका प्रशस्त विविध तान, स्वर आदि गति से युक्ता है पुनः (धियावसुः) जो शीघ्र बुद्धि में वास करने वाली है । ऐसी जो वाणी है । वह (यज्ञम्) यजनीय परमात्मा की अथवा यज्ञ की (वष्टु) कामना करने वाली होवे । यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि जब हम लोग उत्तम मनोहर गीतिका-युक्ता और उपदेश मयी सरस्वती (वाणी) सुनते हैं तो उस समय निःसन्देह चित्त ईश्वर की ओर खिंच जाता है । इस से बढ़ कर अन्तःकरण की पवित्रता क्या है । परन्तु यह तब ही हो सकता है यदि वह वाणी 'धियावसु' अर्थात् बुद्धि में पूर्ण रीति से प्रविष्ट हो गई हो । इस से यह उपदेश मिलता है कि वाणी ऐसी बोलनी वा गानी चाहिये जो सब कोई साथ साथ समझते जाय । अब पुनः वेद उपदेश देता है कि हे मनुष्यो ! तुम्हारी ऐसी पवित्र वाणी यजनीय ईश्वर की ओर ही लगे इसी से तुम्हारा कल्याण है और यही वाणी का महान् प्रयोजन है । आगे भी इसी प्रकार का भाव जानना । अथवा इस का यह भी अर्थ होगा । (नः) हम मनुष्यों की (सरस्वती) वाणी = भाषण । (पावका) शृङ्ग होवे । अर्थात् सत्य युक्ता होवे । वह शृङ्ग कैसे हो सकती है तो कहते हैं (वाजिभिः) गतियों से अर्थात् ज्ञानों से वाज = गति = ज्ञान । 'वज्रत्रज गतौ' क्योंकि वह सरस्वती स्वयं (वाजिनीवती) जागवती है । अर्थात् जब मनुष्य में वाणी होती है । तब उस से भला बुरा विचार करता ही रहता है । वाणी से ही ज्ञान का विचार होता है । इस हेतु वाणी में स्वाभाविक ज्ञान-विचार का धर्म है । पुनः वह पावका कैसे हो सकती है । (धियावसुः) ज्ञान में ही यदि । उसका वास हो । अर्थात् यदि प्रतिक्षण ज्ञान की बातों में लगे रहे । वह वाणी (यज्ञ + वष्टु) यजनीय परमात्मा की कामना करे इत्यादि १० । (स्रुतानाम्) सत्य प्रिय वाक्यों की (चोदयित्री) प्रेरणा करने वाली (सुमतीनाम्) शोभनबुद्धियुक्त पुरुषों की (चेतन्ती) चेताने वाली जो (सरस्वती) वाणी है । वह (यज्ञम्) यजनीय

परमात्मा को अथवा विविध यज्ञ को (दधे) धारण करती है। अर्थात् जो ताणी प्रिय और सत्ययुक्त है और बुद्धिमान् को सर्वदा चिन्तनी देने वाली परम शुद्ध पवित्र देवी वाणी है उसी से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना हो सकती है। अर्थात् प्रथम वाणी को सत्ययुक्ता प्रिया और निज कर्मों की रक्षयित्री बनाना चाहिये। तब उस से यज्ञादि शुभकर्म करे यह उपदेश है। ११। (सरस्वती) पूर्वोक्त गुण विशिष्टा वाणी (केतुना) निज कर्मों से (महः) बहुत (अर्थः) आनन्दादि रस को जगत् में (प्रदेतयति) उत्पन्न करती है। अर्थात् पवित्र वाणी से केवल अपना ही उपकार नहीं होता किन्तु जगत् में भी महान आनन्दादि विस्तृत होता है। और वही वाणी तब (विश्वा) निखिल (धियः) कर्मों को (विराजति) प्रदत्ति करती है। जय वाणी शुद्ध होती है। तब ही शुभ कर्मों भी शोभित होते हैं। यह वैसा उत्तम वाग्देवी का वर्णन है। वे विद्वानो! निःसन्देह, प्रथम वाणी पवित्र करनी चाहिये।

इला सरस्वती मही तिस्रो देवीमयोभुवः।

वर्हिः सीदन्त्वस्त्रिधः। ऋ०। १। २५। ६।

अर्थः—(इला + सरस्वती + मही) इला, सरस्वती और मही ये तीन प्रकार की वाणी के नाम हैं। इन के भेद संगीत शास्त्र से प्रसिद्ध होते हैं ये (तिस्रः + देवीः) तीन प्रकार की देहीयमान वाणी (मयोभुवः) सुखोत्पन्न करने वाली है और (अस्त्रिधः) सरस है। ये तीनों प्रकार की वाणी (वर्हिः) मेरे हृदय रूप आसन पर (सीदन्तु) विराजमान होंगे। इस मन्त्र में इला, सरस्वती और मही ये तीनों वाणी के नाम हैं। परन्तु अन्यान्य मन्त्रों में मही के स्थान में प्रायः 'भारती' शब्द आया करता है और इन तीनों के विशेषण में "देवी" शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है क्योंकि लोगों को वाणी आसीद, प्रसीद,

आनन्द देतो है इस कारण ये तीनों देवो हैं । अभी वाणी के नामों में ये तीन नाम देखे हैं यद्यपि ये पर्याय वाचक हैं तथापि इन में बहुत कुछ भेद है ।

“सरस्वती आदि तीन दोषय”

शुचिदेवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्यु भारती ।

इला सरस्वती मही वहिः सीदन्तु यज्ञियाः । १ । १४२ । ६ ॥

अर्थ:—(मरुत्यु + देवेषु) अनेक प्रकार के वायु दे में (अर्पिता) समर्पित । यहां मरुत् शब्द से विविध प्रकार के माने के जो षड्ज, ऋजम, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद ये सात स्वर और आस सूक्ष्मेता आदि गतिएं हैं उनका ग्रहण है । जब वाणी इन स्वर-रूप देवताओं में अर्पित होती है तब (शुचिः) पवित्र और (होत्रा) होमनिष्पादिका अर्थात् यज्ञसम्पादन योग्य होती है । इस प्रकार शुचि (मही) महीतों (भारती + इला + सरस्वती) भारती + इला सरस्वती तीन प्रकार की वाणी (वहिः) हृदय रूप आसन पर [सीदन्तु] बैठें । ये तीनों कौसी हैं [यज्ञियाः] ईश्वर सम्बन्धी वा यज्ञ सम्बन्धी, यहां सायण कहते हैं कि व्युत्थाना वाणी का नाम भारती, पार्थिव वाणी का नाम इला । और माध्यमिका [मेघस्थ] वाणी का नाम सरस्वती है । यहां मही शब्द विशेषण में आया है ।

भारतीले सरस्वती या वः सर्वाऽपब्रुवे ।

ता नश्चोदयत श्रिये । १ । १८८ । ८ ॥

अर्थ:—[भारती + इला + सरस्वती] है भारती ! है इला । सरस्वती । (याः + वः सर्वाः) जो आप सबों को [अपब्रुवे] में सेवन करता है । (ताः) वे आप [नः] हमारे [श्रिये] कल्याण

के लिये [चोदयत] प्रेरणा करें, हमें शुभ कर्म में लगावे यहाँ अध्यारोप करके वर्णन है किसी ब्रह्मचारी ने तीनों प्रकार की वाणी में परिश्रम किया है। वह अपने मन में विचार कर रहा है और मानो वाणी को साक्षात्कार करके कहता है कि हे वाणी ! मैंने परिश्रम से तेरा अभ्यास किया है। अब यज्ञादि में मेरी सहायता कर ॥ ऐसा कहने का मनुष्य का स्वभाव है। आज कल भी विद्यार्थी जब एक ग्रन्थ को समाप्त करता है तो बड़ी प्रसन्नता से कहता है कि ग्रन्थ । अब सुभ पर छपा रखो विस्तृत मत होजाना । इत्यादि इस से यह सिद्ध नहीं होता है कि इस ने ग्रन्थ को चेतन मान लिया । इस प्रकार कहने का मनुष्यस्वभाव है । इसी स्वभाव का वेद में भी वर्णन है ।

आ भारती भारतीभिः सजोषा इला देवैर्मनुष्येभिरग्निः
सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक तिस्रो देवीर्वर्हि रेदं सदन्तु
। ३ । ४ । ८ ॥ भारतीपवमानस्य सरस्वतीलामही
इमं नो यज्ञमागमन् तिस्रो देवीः सुवेशसः । ६ । ५ । ८ ॥

इन सबों का भी अर्थ पूर्ववत् ही है । इस प्रकार अनेक ऋचाओं में इला, भारती, सरस्वती ये तीनों नाम साथ आते हैं ।

आदित्यैर्नो भारती वष्टु यज्ञं सरस्वती सह रुद्रैर्न आवीत्
इडोपहूता वसुभिः सजोषा यज्ञनो देवी रमृतेषु धत्त ।

ध० २६ । ८ ॥

अर्थ:—(भारती) भारती वाणी (आदित्यैः) आदित्यों के साथ (नः + यज्ञम्) हमारे यज्ञ को (वष्टु) कोमना करे । (सरस्वती) सरस्वती वाणी (रुद्रैः) रुद्रों के साथ (नः) हमारे यज्ञों को (आवीत्)

रक्षा करे । (उपहृता) सम्यक् अभ्यसित (इडा) इला वाणी (वसुभिः) वसुओं के साथ (सजोपाः) प्रीति से युक्त हो (नः + यज्ञम्) हमारे यज्ञ की (ध्यतेषु) वायु आदि अमर देवीं में (धत्त) स्थापित करे । ८ ।

इस गन्त्र से विस्पष्टतया सिद्ध होता है वाणी तीन प्रकार की है आदित्य सम्बन्धी, रुद्र सम्बन्धी और वसु सम्बन्धी । इष्ट में रहस्य यह है सामवेद आदित्य देवत । रुद्र नाम वायु का है । यजुर्वेद वायुदेवत और ऋग्वेद अग्नि देवत । वसु नाम अग्नि का है । इसका विस्पष्ट भाव यह हुआ है कि सामवेद सम्बन्धी गान का नाम भारती । यजुर्वेद सम्बन्धी वाणी का नाम सरस्वती और ऋग्वेद सम्बन्धी वाणी का नाम इला वा इडा है । इन्हों तीन के अन्तर्गत अथर्व है । अथवा सूर्य, वायु और अग्नि इन तीनों तत्त्वों से वाणी बनती है । अथवा तीन प्रकार के जो आदित्य, रुद्र, वसु नाम के ब्रह्मचारी होते हैं । इन तीनों को जो वाणी है वह क्रम से भारती सरस्वती और इला कहलाती है । ये तीनों प्रकार के ब्रह्मचारी अपनी अपनी वाणी से यज्ञ को समोभित करें । यह ईश्वर का उपदेश होता है ।

देवीस्त्रिस्तिस्रो देवीः पतिमिन्द्रमवर्धयन् ।

अस्पृक्षुद भारती दिवं रुद्रेयज्ञं सरस्वती ॥

इडावसुमती गृहान वसुवने वसुधयस्य व्यन्तु यज ।

द० २८ । १८ ॥

इस का पूर्ववत् भाव है । यहाँ तीनों भारती, सरस्वती, इडा देवियां पति अर्थात् पाखक इन्द्र की प्रसन्न कर रही हैं । यहाँ इन्द्र शब्दार्थ परमात्मा है । ऋग् यजुः साम तीनों वाणी ईश्वर की, ही स्तुति करती हैं वेदों का पति ईश्वर ही है । जीवात्मा में भी यह

घट सकता है क्योंकि यदि जीवात्मा न हो तो उच्चारण कौन करे। जीवात्मा इस वाणी से निःसन्देह अति प्रसन्न होता है परन्तु मुख्यतया 'इन्द्र' शब्दार्थ यहाँ 'वायु' से 'स्वर' का तात्पर्य है यज्ञ के प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और सायंसवन में जो ऋचाएँ पढ़ी जाती हैं और उन के द्वारा जो आहुति दी जाती है उससे सर्वत्र लाभ पहुँचता है इस का इस में वर्णन है । १८ ॥

होता यक्षत् तिस्रो देवीर्न भेषजं त्रयस्त्रिधा यो अपम इडा सरस्वती महीः । इन्द्रपत्नी हविष्मती र्व्यन्त्वा ज्यस्य होत र्यज ।

यजु० । २८ । ८

इस का भी भाग पूर्ववत् है। यहाँ पर 'मौ इडा', सरस्वती और भारती को 'इन्द्रपत्नी' कहा है। इन्द्र की पालन करने वाली को 'इन्द्रपत्नी' कहते हैं। महीधर कहते हैं "इन्द्रपत्नी इन्द्रस्य पत्न्यः पालयित्राः" पत्नी शब्द का अर्थ पालयित्री है यदि वेद न होतो ईश्वर की रक्षा अति कठिन है। इस हेतु वेद वाणी इन्द्रपत्नी है अथवा इन्द्र जिन का रक्षक हो उन्हें 'इन्द्रपत्नी' कहते हैं। "इन्द्रपतिः पालकी यासां ता इन्द्रपत्न्यः"। इत्यादि भाव इस का हो सकता है। विश्वेदेव के साथ एकेला सरस्वती शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। आगे सरस्वती सम्बन्धी कतिपय ऋचाएँ लिखेंगे उसमें प्रस का उदाहरण देखलेना। परन्तु कहीं-० केवल सरस्वती शब्द आया है। जिस के उदाहरण प्रथम मौ दुक्त लिख आए हैं यहाँ दो उदाहरण और भी देते हैं।

पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभः संभृतं रसम् ।

तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूत्तकम् । (१) । ६ । ६७ ।

अर्थ—जिन वाणियों में (ऋषिभिः) ऋषियों ने (रसम्) पर-
मात्मसम्बन्धी विज्ञान रूप रस को (संभृतम्) भरा है उन (पाव-
मनोः) अन्तःकरण पवित्र करने वाली वाणियों को (यः) जो
ज्ञानीजन (अभ्येति) पढ़ते विचारते हैं (तस्मै) उन अध्वेताओं
के लिये (सरस्वती) वाणा (क्षीरम्) क्षीर (सर्पिः) घृत और (मधू-
दकम्) मधुरस (दुहे) देती है । यहां भगवान् उपदेश देते हैं कि
जो वेदवित् परम ज्ञानी जन है उन के हो रचित अन्य पढ़ने चाहिये
उन को न तःक्षण होता है । क्षीर जो अवेदवित् नास्तिक जन है
उन के प्रत्य पढ़ने में ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनों भ्रष्ट होती
है । यहां सरस्वती शब्द का अर्थ अभ्यसित विद्या है ।

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वती मध्वरे तायमाने
सरस्वतीं सुकृतो ब्रह्मयन्त सरस्वती दाशुवेवार्थदात्

॥ १०॥ १७॥ ७॥

अर्थ— देवयन्तः । परमेश्वर के भक्त जन (सरस्वती) विद्या का
(हवन्ते = आददति) ग्रहण करते हैं । अर्थात् विद्या में प्रेम करते
हैं । (मध्वरे + तायमाने) यज्ञ जब होने लगता है तब ज्ञानी जन
(सत्त्वतोम्) विद्या का ही आवाहन करते हैं क्योंकि यज्ञ में विद्या
का ही काम पड़ता है । सुकृतः) सुकृतो पुरुष सर्वदा [सरस्वती-
म् + ब्रह्मयन्त] विद्या का ही ग्रहण करते आए हैं । जो जन विद्या
को शरण में रहते हैं उस [दाशुवे] परित्यगी पुरुष को [सरस्वती]
विद्या भी [वार्थम्] अच्छे वरगोय कर्मफल [दात्] देती है । ७ ।

नोट (१) यः पावमानो रघ्वेष्टिभिः संभृतं रसम्

सर्वं स पूतं सञ्जाति स्तदितं मातरिब्रह्मा ॥ ८॥ ६७॥ ३१ ॥

“सरस्वती और नदी”

इयं शुष्मेभिर्विसंखा इवारुजत् सानु गिरीणां तवि-
षीभिरुर्मिभिः । पारावतधनी मयसे सुवृक्तिभिः सर-
स्वती माविवासेम धीतिभिः ॥

ऋ० ६।६१।२

(इयम् + सरस्वती) यह सरस्वती प्रयात् सरस मधुर जल वाली नदी [शुष्मेभिः] अपनी विदारण करने वाली [तविषीभिः] महान् प्रचण्ड-वेगवान् [कर्मिभिः] तरंगों से [गिरीणाम्] तटस्थ पर्वतों के सानु] शिखरों को [अरुजत्] भग्न करती है । हम में उपमा देते हैं । [विसंखाः + इव] कमल के विस के [कमल की जड़ में जो काट दीता है उसे विस कहते हैं] खोदने वाली जैसे कमल को उखाड़ देते हैं । तद्वत् । वह कैसी है [पारावतधनीम्] जो तट से बहुत दूर ग्राम वृक्षादिक हैं उन्हें भी नष्ट करने वाली है । हम लोग [सुवृक्तिभिः] अच्छे [धीतिभिः] उपायों से [मयसे] रक्षा के लिये उस पारावतधनी [सरस्वतीम्] सरस्वती के निकट [विवासेम] पहुँचे भाव इस का यह है कि जड़ नदियाँ से उपद्रव पहुँचे तब बुद्धिमानों को उचित है कि इस का पूरा प्रसङ्ग करें ।

प्रक्षोदसा धायसा सप्त एषा सरस्वती धरुणमायसी पूः
प्रबावधाना रथ्येव याति विश्वाअपो महिना सिन्धु-
न्याः । ७ । ८५ । १

अर्थ—[एषा] यह [सरस्वती] सरस्वती नदी [धायसा] तीव्र [क्षोदसा] जल प्रवाह के साथ [प्र + सप्ते] बड़े वेगसे दौड़ रही है । यह कैसी है (आयसी + पूः) लौहनिर्मित नगरी के समान

(धनपम्) इस जोगी की रक्षा करने वाली । पुनः कैसी है (सिन्धु)
 बड़े देश से बहने वाली यह सरस्वती [सहिना] अपनी सहिमा से
 अर्थात् अपनी तीक्ष्ण धारा से । (अन्धाः + अपः) अन्ध्याय नदियों
 को (बाधमाना) बाधित करती हुई (रथाः + द्रव) सारथी के
 समान (प्रवाति) जा रही है । जैसे रथ पर बैठ मनुष्य अपने रथ
 से अन्धस्य जतापशुतियों को चूर्ण करता हुआ जाता है । तद्वत् सर-
 स्वती नदी अन्य नदियों को दबाती हुई जा रही है । यहां 'अप'
 शब्द से नदी का अर्थ है । १

एका चेतत् सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ
 समुद्रात् । रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूरर्धृतं पयोदुदुहे
 नाहुपाय ॥ ७ । ६५ । २ ॥

अर्थ—[नदीनाम्] अन्यान्य नदियों में [शुचिः] शुद्ध भवच्छ
 जलमाना और [गिरिभ्यः] पर्वतों से निकल कर [आसमुद्रात्]
 समुद्र पर्यन्त [यती] जाती हुई [एका] एक [सरस्वती] सरस्वती नदी
 [चेतत्] अन्धस्य जंगम स्यावरों को प्राण दे रही है । इसी को आगे
 विभट्ट करते हैं [भूरेः] बहुत अक्षय [भुवनस्य] भूजगत अर्थात्
 प्राणियों को [रायः] खुराक भोजन पहुँचाकर [चेतन्ती] जिलाती
 हुई [नाहुपाय] मनुष्य संतान के लिये [धृतम् + वयः] धृत और
 दूध (दुदुहे) देती है । २ ॥

नदी का यह कैसा उत्तम वर्णन है । उसी नदीका जल शुद्ध होता
 है जो पर्वत से निकलती है । जैसे गंगा । एकती सहस्रों जलजन्तु नदी
 से पलते हैं । इस के अतिरिक्त इस के पानी से विविध अन्न उत्पन्न होते
 हैं नदीतट पर शय्यसम्पन्न देश होता है । सर्वदा हरी हरी घासें
 लगी रहती हैं । ग्रासपशु गौ, बैल, भैंस, बकरें, भेड़, घोड़े आदि सब
 चरकर सुपूट रहते हैं । इन से गृहस्थ आनन्द से काम लेते हैं ।

विचारें हुईं गो भैंस खूब घास चर कर अधिक दूध देतीं हैं । इस प्रकार यदि विचारेंगे तो मालूम होगा कि नदी क्या नहीं देती है ।

सरस्वती सरयुः सिन्धुर्लुमिभिर्महोमहीरवसा यन्तु
वक्षणीः देवी रापो मातरः सूदयित्वो घृतवत्पयो
मधुमन्नो अर्चत ॥ १० । ३४ । ६

अर्थः—(कर्मिभिः) तरंगों से संयुक्त (महः+महीः) बड़ा मैं भी महान् । सरस्वती+सरयुः+सिन्धुः] सरस्वती, सरयु और सिन्धु नदियाँ (अवसा) अपने गमन से (वक्षणीः) ढोनेवाली हो (आयन्तु) हमारे देश में आवें । और उन के (देवीः) दिव्य शुद्ध स्वच्छ (मातरः) अनेक पदार्थों के निर्माण करने वाले (सूदयित्वः) नौका आदिकों को चलाते वाले (आपः) जल (नः) हमारे देशस्थ (पयः) जल को (घृतवत्) घृत के समान पुष्ट और (मधुवत्) मधु के समान स्वादिष्ट (अर्चत) बनावे । ६ ॥

हे विद्वानो ! इस वर्णन के ऊपर ध्यान दीजिये ! परमेश्वर उपदेश देता है कि जहाँ का जल अच्छा न हो अथवा जल हो न्यून हो वहाँ नहरें खोदवा कर नदी लेआनी चाहिये । उन नदियों के जल से देशस्थ दुष्ट जल भी अच्छा हो जायगा । इस से केवल इतना ही लाभ नहीं होगा किन्तु वह जल (वक्षणीः) तुम्हारे पदार्थों को ढोने वाला भी होगा । कौसी नदी लानी चाहिये सरस्वती जिस का जल सरस अर्थात् मधुर हो और सरयु=जिस का वेग बहुत हो और सिन्धु=जिसका जल अगाध गंभीर हो । ऐसी ३ नदियों को लाकर देश को रक्षा करनी चाहिये ।

पञ्च नद्यः सरस्वती मपि यन्ति सप्तोत्तरः ।

सरस्वती तु पञ्चधा सो देवेऽभवत्सरित् । य०-३४-११ ॥

अर्थ—(मञ्जोतसः) समान-मञ्जोत-वाली (पञ्च + नद्यः) पांच नदियां (सरस्वतीयु + अभियन्ति) सरस्वती में मिलती हैं । (तु) निचय (सा + उ × सरस्वती) यही सरस्वती (पञ्चधा) पांच से मिलकर (देगे) देश में [सरित् + अभवत्] नदी होती है । यहाँ पञ्च शब्द उपलक्षण मात्र है । जब किसी एक नदी से अनेक नदियां मिलती हैं तो यही नदी बहुत बड़ी होकर देश में सरित् = सहानदी नाम से पुकारी जाती है । यह ऋचा वाणी में भी घटती है । पाँचों इन्द्रिय नदीवत् हैं ।

“सरस्वती नाम पर विचार”

आप लोगों को स्मरण रखना चाहिये कि सरस्वती, सरयु, गङ्गा, यमुना, शुतुद्र, परुष्णी, अहिनी, घोर वितस्ता आदि जो नाम वेद में आये हैं वे किसी नदी के नाम नहीं । वे गुण वाचक शब्द हैं । यर्थात् नदी के विशेषण हैं । नदी कैसी होती है । नदी किस को कहना चाहिये इस से क्या लाभ हानि है इत्यादि वर्णन धर्मग्रन्थ वेद में होना चाहिये । सृष्टि के आदि में पदार्थ-गुण ज्ञान वेद में शब्दों को ही लेने कर पदार्थों के ऋषियों ने नाम रखे हैं । वेद में जैसा वर्णन है और जो शब्दार्थ जिस में घट सकता है । तदनु-सृत न-स-कारण करते गये हैं । दूसरी बात यह भी है कि जो संप्रदाय देश में अधिक फैलता है उसी के अनुसार नाम भी होते हैं । जैसे आज कल शिव, राम, कृष्ण, गङ्गा आदि नामों पर लोग अपने-अपना नाम रखते हैं । अति प्राचीन समय में वैदिक धर्म जो सर्वत्र प्रचलित था इस हेतु वेद के शब्दों के ऊपर बहुत नाम हैं । वेद में नदी के विशेषण में सरस्वती, सिन्धु, सरयु आदि नाम आये हैं । अतः अपने देशों नदियों के भी वैसे ही नाम रख दिये । बहुत दिनों के पीछे जब वेद के यथार्थ अर्थ भूल गये तब लोग समझने लगे कि इन्हीं नदियों का वेदों में वर्णन है परन्तु सर्वसिद्धान्त से वैदिक शब्द

नित्य मान गये हैं इस हेतु इस में किसी विशेष नदी का नाम नहीं हो सकता । स्मृतियों में कहा गया है:—

ऋषिणां नामधेयानि यश्च वेदेषु दृष्टयः ।

शर्व्वर्य्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्योददात्यजः ॥

यथर्तावृत्तु लिङ्गानि नानारूपाणि पर्यय ।

दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ इत्यादि ॥

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि वैदिक नाम से ही पदार्थों का नाम करण हुआ, इस भाग इन सब शब्दों का एक एक का अर्थ करेंगे । इस हेतु यह शंका नहीं करनी चाहिये कि वेद में अनित्य वा खास किसी वस्तु का नाम है ।

‘वेद में नदी का वर्णन’

जगत् में नदी भी ईश्वरीय-विभूति-प्रदर्शन में सहायिका होती है वैशाख ज्येष्ठ में जब सूर्य भूमि को दग्ध करना प्रारम्भ करता है । चासें सूख जाती हैं । उष्णता से लोग व्याकुल होने लगते हैं । छोटे २ तात्काव सरोवर का जल समाप्त हो जाती है । उस समय हम किस आनन्द से नदी में स्नान करते हैं प्रहर रात्रि से लेकर प्रहर रात्रि तक मनुष्यों की कौसी भीड़ तट पर शोभित रहती है । इतना ही नहीं हमारे पशु गौ, बैल, भैंस, बकरे, भेड़ कुण्ड के भूण्ड भानु-रश्मि से सन्तप्त हो पानी पौने को दीड़ते हैं । महि (भैंस) किम आमोद प्रमोद की साथ घण्टों जल-फ्रीड़ा करती रहती हैं । इसी प्रकार रात्रि में अन्य पशु इस नदी से महान् काम उठाते हैं । इन सबों से बढ़कर हमारे खाद्य पदार्थों में यह नदी रस पहुँचाती है । इस के पानी से सैकड़ों भोज्य वस्तुओं की कृषीजल । किसान । सदा उत्पन्न करते रहते हैं । इस का तट सर्वदा उर्वरा (उपजाऊ) रहता

है। वर्षा ऋतु में हम को दशा कभी २ अत्यन्त भयंकारी हो जाती है। जहाँ यह काम पहुँचाती है अब वहाँ इस का पानी इतना बढ़ जाता है कि ग्राम २ में पानी पानी हो जाता है। जहाँ गृह गिर कर भूमि में मिल जाते हैं। इस में मनुष्य भी डूब कर बहूँ धा भर जाते हैं। जहाँ नदी की बाढ़ होती है वहाँ समुद्र के समान दृश्य प्रतीत होता है। परन्तु इतनी भयंकारी होने पर भी नदी अपनी उत्पादक शक्ति से लोगों के दुःख को भुझा देती है। जब इस के कारण से पूर्ण शय्य उत्पन्न होते हैं। तब प्रजाएँ बढ़ बढ़ जाती हैं। और पिछले क्लेश को भूल जाती है इस प्रकार नदी हम को, हमारे दिपद चतुष्पदों को और अन्य पशु पक्षियों को जीवन-प्रद जल देती है। अन्न देती है। प्रचुर घास देती है। बहुत धन देती है। शीलता प्रदान कर प्रति सुख देती है। स्वच्छ पानी के देने से जोगन की रक्षिका भी होती है। और स्वास्थ्य की रक्षा से मानों व्याधि को भी विनाशयित्री होती है। अपनी तरंग की क्रीड़ा और चञ्चलता से हम को ईश्वराभिमुख करती है। इस हेतु इस को ईश्वरपथ-प्रदर्शिता भी कह सकते हैं। ऐसी सुखप्रदा नदी के गुण कीर्तन वेद में क्यों न होंगे। परन्तु क्या इस हेतु नदी की स्तुति प्रार्थना हम मनुष्य करें ? नहीं नहीं कदापि नहीं। यह तो अज्ञानता की बात है। नदी जड़ है। हमारी स्तुति प्रार्थना को वह नहीं सुन सकता है। क्या वेद इस की स्तुति करने के लिये हमें आज्ञा नहीं देते हैं ? नहीं नहीं कदापि नहीं। वेद का यह अभिप्राय नहीं। वेद इन के गुणों को जीवन्त बतलाता है। और दर्शाता है कि इन में भी ईश्वर का विभूति देखो। आर्य सन्तानों ! जो लोग आज कल नङ्गा काँचरी नर्मदा त्रिवेणी अथवा सागर आदि की पूजा करते हैं और इन पर पूजा चढ़ाते हैं और इन में स्नानादि से पाप कटना समझते हैं वे निःसन्देह बड़े अज्ञानों हैं। वेद की तत्त्व से सर्वथा विमुख हैं। ज्ञानी पुरुष ! महद्गुण ज्ञान के प्रताप से इन

सर्वों से बहुत बड़ा है। मनुष्य को ये सब दास्यगत् हैं मनुष्य का स्वत्व, पार्थिव, जपनीय, सैवनीय, एक परमात्मा हैं। इन सबों का वर्ता धर्ता ईश्वर ही है।

अहंरूपि सददामर्ष्यायाहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय ।

अहमप्यो अनयं वावशाना मम देवास अनुतेमायन् ।

ऋ ४ २६ । २ ॥

अर्थ—ईश्वर कहता है हे मनुष्यो ! (अहम्) मैं (आर्याय) मनुष्यों को (भूमिम्) निवास के लिये भूमि (सददाग) देता हूँ (अहम्) मैं (दाशुषे + मर्त्याय) आश्रित और यज्ञानुष्ठानादि करने वाले मर्त्यलोक के लिये (वृष्टिम्) वर्षा देता हूँ (अहम्) मैं (अपः + वावशानाः शब्दाद्यमान जल (अनयम्) नाता हूँ (देवा) अग्नि, वायु, सूर्य प्रभृति सकल देव (मम + कोतम्, मेरे मङ्गल्य के (अनु + आयन्) अनुगामी होते हैं ।

अहं गर्भमदधामोपधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः ।

अहं प्रजाअजनयं पृथिव्या महं जनिभ्यो अपरीपु पुत्रान् ।

ऋ० । १० । १८३ । ३ ।

[अहम्] मैं [ओपधीषु] ओपधीषो में (गर्भम्) गर्भ (अदधाम्) स्थापित करता हूँ । (अहम्) मैं (विश्वेषु + भुवनेषु) समस्त भुवनों के (अन्तः) मध्य व्यापक हूँ (अहम्) मैं (पृथिव्याम्) पृथिवी के ऊपर (प्रजाः + अजनयम्) प्रजाओं को उत्पन्न करता हूँ (अहम्) मैं (अपरीपु + जनिभ्यः) अन्धान् सकल निर्दोष और उत्पन्न करने वाली शक्तियों में (पुत्रान्) सन्तान उत्पन्न करता हूँ । इस से यह सिद्ध हुआ कि भगवान् जो जल का भी प्रेरक है भगवान् ओपधी में शक्ति देने वाला है अतः वही सर्वथा पूज्य है । ईश्वर-श्री कोइ यह कसा है । आयज - ५०

मन्त्रिका-यग को नहीं आदि जड़ को पूजा करते हैं। वे नष्ट और
वानश हैं ।

अस्य श्रवो नद्यः सप्त विभ्रिः। द्यावाक्षायापृथिवी दर्शतं
वपुः। अस्मे सूर्याचन्द्रमसा भिचक्षे शृङ्गे कृमिन्द्रवरतो-
वितर्तुस्म ।

ऋ० १।१०२।२॥

इसी के यग को प्रवृत्तशाल नदिएं धारण करते हैं। द्यावा
पृथिवी इती का यग प्रगट कर रही हैं। हे भगवन् ! हमारी श्रद्धा
के क्षुब्ध वे सूर्य चन्द्र निरन्तर कार्य कर रहे हैं। देखिये ऋषे क्या
ब्रह्मते हैं—

एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या-
नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्यायाञ्च
दिशमन्वेति । योऽप्सु तिष्ठन्नद्भ्योऽन्तरो यमापो न
विदुर्यस्यापः शरीर्योऽन्तरो यमन्त्येष आत्मान्तर्याम्य
मृतः । इन्द्रारखकोपनिषद् ।

“सरस्वती विद्याधिष्ठात्री देवी”

सरस्वती विद्या अधिष्ठात्री देवी कैसे बन गईं ? वेदों के वर्णन
ने प्रर्म देखा है कि ‘सरस्वती’ नाम वाणी और विद्या आदि का
है। इस देखते हैं कि विद्वानों की प्रतिष्ठा क्या पूर्व समय का आज
का समान होती आई है। जिस समय महाराजा के गृह पर यज्ञ
होते थे। जिस में देव २ के भूय आहुत होते थे। सहस्रों लाकड़ों
समुप्य एकत्रित होते थे। उस सहायक में जब विद्वान् सिंहासन

पर बैठ कर उपदेश देते होंगे और वेद के गान से सर्वा के हृदय
 को अपनी ओर खींचें होंगे। उस समय, अनुमान कीजिये, लोगों
 के हृदय में उन विद्वानों की कितनी गौरव प्रतिष्ठा होती होगी।
 लोग समझते होंगे कि इस को जिज्ञा पर आचार्य सरस्वती नृत्य
 कर रही है। यह ईश्वर की मज्जा का स्वरूप है। इस के ऊपर सर
 स्वती का अनुग्रह है। आज कल भी लोग विद्वान् और सुधारकों को
 देख कहते हैं कि इस के मुण पर सरस्वती विराजमान है ॥ यज्ञ
 में उद्गाता ऋषि का पूर्व समय वीणावाद्य के ऊपर साधनान् किया
 करते थे। इस में मन्देह नहीं कि वाद्य से यों ही लोग मोहित
 रहते हैं परन्तु जिस समय बड़े प्रमाण जग गाते होंगे उस से तो
 और अधिक मोहित होते होंगे। इस प्रकार वाद्यों का अद्भुत प्रभाव
 देख कर धीरे धीरे लोग समझने लगे कि सरस्वती कोई देवता है
 जिसको लक्ष्मी से मनुष्य जगत् में परम प्रतिष्ठित होता है पूर्व
 समय वीणा ही प्रधानतया बजाई जाती थी। इस हेतु लोगों ने
 समझा कि सरस्वती का वाजा वीणा है। इस प्रकार क्रमशः सर-
 स्वती देवी विद्या और ज्ञान दोनों की अधिष्ठात्री देवी बनी। और
 नादविद्मः, विशिष्टतया वायु अर्थात् स्वर के अधीन है। इस हेतु वायु
 स्थानीय ब्रह्मा की शक्ति समझी गई। परन्तु जैसे लक्ष्मी नारायण, गौरी
 शङ्कर शब्द प्रसिद्ध है। वैसे 'सरस्वती ब्रह्मा' समस्त शब्द कही नहीं
 प्रयुक्त होता और न लोग बोलते हैं यद्यपि ब्रह्मा अपूज्य हैं। तथा-
 पि सरस्वती की पूजा बहुत है। ब्रह्मा के साथ सावित्री वा गायत्री
 के भी नाम नहीं आते। ये देविण भी पूज्य हैं। परन्तु ब्रह्मा नहीं।

“सरस्वती और अमरकोश आदि”

अमरकोश में जहाँ विष्णु और महादेवजी के नाम आए हैं वहाँ
 इन दोनों की शक्ति लक्ष्मी और पार्वती के भी नाम विदिन हैं।
 परन्तु ब्रह्मा के नाम के साथ न सरस्वती का और न गायत्री सावित्री

नाम आया है। इतना ही नहीं किन्तु अमरकोश में ब्रह्मा की पत्नी वा गति कहा नहीं कहा गई है। यह आश्चर्य प्रतीत होता है। अमर सिंह न इन्द्रादि देवताओं का भी शक्तियों के नाम दिये हैं। परन्तु ब्रह्मा की पत्नी को कोई चर्चा नहीं इस से प्रतीत होता है कि अमरसिंह के समय तक प्रायः सरस्वती आदि ब्रह्मा की पत्नी नहीं बनी थीं। और न अन्यत्र ही कोई ब्रह्मा की पत्नी माना जाता था। पुराणों में कहीं-२ सरस्वती विष्णुपत्नी कही गई है। परन्तु यह सम्प्रदाय का पक्षपात है “ऋक्षो सरस्वती गङ्गातिस्त्रा भार्या हरिषि। देष्णा समस्तास्तदन्ति सततं हरिसन्निधौ” देवा भागवत ८।६।७। देवी भागवत में सावित्री ब्रह्मा की प्रिया कही गई “पश्चिन्नरूपा सावित्री गायत्री ब्रह्मणः प्रिया” ८।४०। पृथं नमय न सरस्वती नदी की, चर्चा बहुधा आती है। मनुजों लिखते हैं।

सरस्वती दृपदृत्योर्देवनद्योर्दन्तरम् ।

तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ मनु० २।१७॥

ब्राह्मण, यथादिकों में सरस्वती तट का वर्णन अधिक आता है। इन के तट पर ऋषि लोग प्रायः निवास किया करते थे। ईश्वर की कैसी प्रशंसा सोना है आज वह सरस्वती तट कहा है। आज कितना परिवर्तन हो गया। इस में सन्देह नहीं कि यह सरस्वती शब्द हम को सारस्वत ऋषियों के चरित्र, लीला यज्ञ संपादन आदि व्यवहारों का स्मरण दिला एक अलौकिक भक्ति प्रेम अथवा अज्ञा उत्पन्न करता है। ईश्वर ! धन्य तेरी महिमा।

“सरस्वती सूक्त”

१-पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं

वष्टु धियावसुः । १० ।

२-चोदयित्री सूनृतानां चेतन्तो मुमतीनाम् ।

यज्ञं दधे सरस्वती । ११ ।

३-महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना । धियोविश्वा
विराजती । १२ । ऋ० १ । ३ ।

४-इला सरस्वतीमही तिस्रोदेव्रीर्म योभुवः ।

वर्हिःसीदन्त्वसिधः । १ । १३ । ६ ।

५-तान् पूर्वया निविदा हूमहे वयं भंगंभिन्न मदिनिं दक्ष
मसिधम् । अर्य्यकृणं वरुणं सोम मश्विना सरस्वती
नः सुभगा मयस्करत् । १ । ८६ । ३ ।

६-युयोप नाभिरुपरस्यायोः प्रपूर्वाभिस्तिरस्ते राष्टि शूरः ।
अञ्जसी कुलसी वीरपत्नी (१) पयो हिन्वना उद्
भिर्भान्ते १ । १०४ । ४ ।

७-शुचिर्देवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती ।

इला सरस्वती मही वर्हि सीदन्तु यज्ञिया ।

१ । १४२ । ६

८-यस्तो स्तानः शशयो योनयोभूयेन विश्वा जुष्यसि

नोट १-टोकाकार 'वीरपत्नी' शब्द से सरस्वती का वृक्ष नाम दिया है ६ । ४१ । ७ देखो यहां वीरपत्नी सरस्वती का विशेषण में आया है

वाय्याणि । यो रत्नधावसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति
तमिह धातवे कः । १ । १६४ । ४६ ॥

६-भारतीले सरस्वती या वः सर्वा उपग्रवे । ता नश्वो
दयत श्रिये ॥ १ । १८८ । ८ ॥

१०-त्वमग्ने अदितिर्देव दाशुषे त्वां होत्रा भारती वर्धसे
गिरा । त्वमिला शतद्विमासि दक्षसे त्वं वृत्रहा
वसुपते सरस्वती । २ । १ । ११

११-सरस्वती साधयन्ती धियं न इला देवी भारती
विश्वतूर्तिः । तिस्रो देवीः स्वधया बर्हिरेद मच्छिद्रं
वान्तु शरणं निषद्य २ । ३ । ८

१२-सरस्वती त्वमस्मां अविड्ढि मरुत्वती धृषती जोष
शत्रून् । त्वं चिच्छर्धन्तं तविषीयमाणं मिन्द्रोहन्ति
वृषमंशाङ्कानाम् । २-३०-८

१३-अम्बितये नदितमे सरस्वति । अप्रशस्ता इव
स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि । २ । ४१ । १६ ॥

१४-त्वे विश्वा सरस्वति श्रितायुःपिदेव्याम् । शुन-
होत्रेषु गत्स्वप्रजां देवि दिदिड्ढि नः । २ । ४१ । १७

१५-इमा ब्रह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवती या ते मन्म

मृतसमदा ऋतावरि प्रिया देवेषु जुह्वति । २।४१।१८

१६—आ भारती भारतीभिः सजोषा इला देवैर्मनुष्ये-
भिरग्निः । सरस्वती सारस्वतेभिर्वाक् तिस्रो देवी-
र्बहिरेदं सदन्तु । ३-४-८ ॥

१७—नि त्वा दधे वर आपृथिव्या इलायास्वस्पदे सुदि-
नत्वे अहन्वाम् । दृपद्व्यां मानुष आप्यायां सर-
स्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि । ३-२३-४ ॥

१८—विद्युद्रथा मरुत ऋष्टिन्तो दिवो मर्या ऋतजाता
अयासः सरस्वती शृणवन् यज्ञियासो धाता रयिं
सहवीरं तुरासः । ३-५४-१३ ।

१९—इला सरस्वतीमहीतिस्रो देवीर्मयोधुवः । बर्हिः
सीदन्त्वसिधः ५-५-८ ॥

२०—दमूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्णः पत्नीनद्यो
विभ्वतथाः । सरस्वती बृहद्वित्रीत राक्षा दशस्य-
तीर्वरिष्यन्तु शुभ्रा । ५-४२-१२

२१—आनोदिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजनता-
गन्तु यज्ञम् । हवं देवी जुजुषाणा घृताची शग्मां
नो वाचमुशती शृणोतु । ५-४३-११

२२—अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्धः प्रयन्त मरुतोत

विष्णो । उभा नासत्या रुद्रो अध माः पूषा भगः
सरस्वती जुषन्त ५ । ४६ । २

२३-पावीरवीकन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी
धियं धात् । माभिरच्छिद्रं शरणं सजोषा दुराधर्ष
शृणते शर्म यंसत् । ६ । ४६ । ७ ॥

२४-ते नो रुद्रः सरस्वती सजोषा मीलहुष्मन्तो विष्ण
मृलन्तु वायुः । ऋभुक्षा वाजो दैव्यो विधाता
पर्जन्यावाता पिप्यता मिषंनः । ६ । ५० । १२

२५-इन्द्रो नदिष्ठमवसा गरिष्ठः सरस्वती सिंभुभिः
पिन्वमाना । पर्जन्यो न ओषधिभिर्मयोभूरग्नि
सुशंसः सुवहः पितेव । ६ । ५२ । ६ ।

२६-शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह
धीभिरस्तु । शमभिषाचःशमुरातिषाचःशन्नोदि-
व्याःपार्थिवाःशंनोअप्याः । ७ । ३५ । ११ ।

२७-आ यत्साकं यशसो वावशानाः सरस्वती सप्तथी
सिन्धुमाता योः सुष्वयन्त सुदुधाः सुधाराअभि
स्वेन पयसा पीप्यानाः । ७ । ३६ । ६ ।

२८-आहं सरस्वतीवतो रिन्द्राग्न्यो रवो वृणे । याभ्यां
गायत्र मृच्यते । ८ । ३८ । १० ।

२६-पूषा विष्णुर्हवन् मे सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः ।
 आपो वातः पर्वताग्रे वनस्पतिः शृणोतु पृथिवी
 हवस्य । ८ । ५४ । ४ ।

३०-भारती पद्मानस्य सरस्वतीला मही ।

इमं नो यज्ञमा गमन्तिलो देवीः सुपेशसः । ६ । ५ । ८ ।

३१-पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः सम्भूतं रसम् । तस्यै
 सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूदकम् । ६ । ७६ । ३२

३२-सरस्वतीं देवन्तो हवन्ते सरस्वती मध्वरे ताय-
 माने । सरस्वतीं सुकृतो अहयन्त सरस्वती दाशु-
 पे वार्यं दात् । १० । १७ । ७ ।

३३-सरस्वति या सरथं ययाथ स्वधाभिर्देवि पितृभि-
 र्मदन्ति । आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयस्वानमीवा
 ह्य आ धेह्यस्मे । १० । १७ । ८ ।

३४-सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिन-
 क्षमाणाः । सहस्रार्चमिलो अत्र भागं रायस्पोपं
 यजमानेषु धेहि । १० । १७ । ६ ।

३५-आपो रेवतीः क्षयथा हि वस्वः क्रतुश्च भद्रं विभृता
 मृतश्च । रायश्चस्य स्वपलास्य पत्नीः सरस्वती
 तदगृणते वयो धात् । १० । ३० । १२ ।

३६-सरस्वती सरयुः सिन्धुर्मुर्मिभर्महो मही स्वसा
यन्तु वक्षणीः देवी रापो मातरःसूदयित्वो धृत-
वत्पयो सधुमन्नो अर्चत । १० । ६४ । ६ ।

३७-इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता
परुषया । असिक्रया मरुदवृधे वितस्तयाऽर्जीकी-
ये शृणुह्या सुषोमया । १० । ७५ । ५ ।

३८-आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विला मनुष्वदिह
चेतयन्ती । तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं स्योनं सरस्वती
स्वपसः सदन्तु । १० । ११० । ८ ।

३९-गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति ।
गर्भं ते अश्विनो, देवा वाधतां पुष्करसजा,
। १० । १८४ । २ ॥

इस के अतिरिक्त ऋग्वेद का ६-६१ सम्पूर्ण सूक्त । और ७-८५ ।
और ७-८६ सम्पूर्ण सूक्त सरस्वती के वर्णन में हैं । प्रत्येक ऋचा में
झुङ्क न झुङ्क विज्ञापता है । इस हेतु वेद के रसिकों के विचारार्थ
बहुत मन्त्रों का रोग्रह कर दिया है । यजुर्वेद और अथर्ववेद में
कतिपय ऋचाएँ हैं । यजुर्वेद से कई एक ऋचाओं का अर्थ यहाँ
किया गया है । अन्य के विस्तार के भय से संभव नहीं हो सका ।
परन्तु बुद्धिमान् लोग इतने से ही बहुत कुछ विचार सकते हैं । इस
में सन्देह नहीं कि वेदों के अध्ययन अध्यापन की रीति छूट जाने से
वैदिक शब्द प्रायः नवीन प्रतीत होते हैं । और इसी हेतु कठिना

का बोध होता है। परन्तु इस हेतु निराश नहीं होना चाहिये। जब तक वेदों के ऊपर पूर्ण विचार नहीं होगा और वैदिक शब्दों का भाव नहीं समझेंगे। तब तक लोगों को संस्कृत विद्या का किञ्चिन्मात्र भी वास्तविक तत्त्व विदित नहीं हो सकता और किन् प्रचार वहाँ नाना, देव देवों का, सृष्टि हुई इस का भी भेद वेद के बिना कदापि नहीं लग सकता। बहुत, क्या कहें। भारतपर्याय जीवनतत्त्व ही केवक तब तक अपूर्ण नहीं रहेगा किन्तु पृथिवी भर के धर्म समुदाय का जीवनतत्त्व तब तक अज्ञात रहेगा जब तक वेदों के ऊपर पूर्ण विचार नहीं होगा। हे आर्य विद्वानो ! मनुष्य मङ्गलाय वेद के अध्यापन, अध्यापन का प्रचार करो।

“ब्रह्मा और हंस वाहन”

लौकिक वैदिक दोनों भाषाओं में सूर्य के नामों में एक नाम हंस भी है “भानुर्हंसः सहस्रांशु स्तपनः सविता रविः” भानु, हंस सहस्रांशु स्तपन, सविता रवि आदि सूर्य के अनेक नाम हैं। पूर्व में वर्णन हो चुका है कि सूर्य को उष्णता से वायु फेंकता रहता है इस कारण मानों सूर्य वायु का वाहन है अर्थात् एका स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने में सहायक है। जो वायु एक जगह जमा हुआ रहता है। उस में किरण पड़ने से गति होने लगती है। तब वह उस स्थान को छोड़ इधर उधर फैलने लगता है। यही सूर्य छत वायु का वाहनत्व है। इस से सिद्ध हुआ कि वायु का वाहन सूर्य है। जब वायु को स्थान में एक स्तुर्तिमान् शरीर-धारी देव कल्पित हुआ तो आवश्यक हुआ कि शरीर-धारी ही इस का वाहन होना चाहिये। और वह ऐसा ही जिसका नाम सूर्य के किसी नाम से मिलता हो। वह एक हंस शब्द है जो सूर्य और पक्षी इन दोनों का वाचक है इस हेतु वायुस्थानीय ब्रह्मा जी का वाहन हंस पक्षी कल्पित हुआ। जैसे हंस पक्षी कहा जाता है कि मिश्रित दूध पानी में से दूध पी लेता पानी

छोड़ देना है। वैसे सूर्य भी पृथिवी आदि में स्थित जन को खींच लेता है। अन्य पदार्थों को छोड़ देता है। हंस पक्षी भी महाश्वेत होता है इत्यादि गुण और नाम की समानता देख हंस पक्षी ब्रह्मा का वाहन माना गया है।

“ब्रह्मा का निवासस्थान और पुष्कर”

जैसे विष्णु का क्षीरसागर और रुद्र का कैलास-पर्वत निवास-स्थान निर्णित है वैसे ब्रह्मा जी का कोई नियत स्थान नहीं है। इस का भी कारण यही है। पापु का कोई निश्चित स्थान नहीं वह सदा अन्तरिक्ष में चला करता है। कभी विश्राम नहीं लेता। हां, पुराण में यह वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठकर सृष्टि करते हैं। कमल का एक नाम ‘पुष्कर’ आता है “निस प्रसून राजीव पुष्करांभीरुहाणि च” विस, प्रसून, राजीव, पुष्कर और अम्भोरुह आदि अनेक नाम कमल के हैं। परन्तु ‘पुष्कर’ यह नाम अकाश = अन्तरिक्ष का भी है यथा :—

अम्बरम् । वियत् । व्योम । वह्निः । धन्व । अन्तरिक्षम् ।
आकाशम् । आपः । पृथ्वी । भूः । स्वयम्भू । अध्वा ।
पुष्करम् । सागरः । समुद्रः । अध्वरम् । इति षोडशा-
न्तरिक्षं नामानि नि० १ । ३

इस में पुष्कर शब्द आया है और :—

उतासि मैत्रावरुणा वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधि-
जातः । द्रप्संस्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वेदेवाः
पुष्करेत्वाददन्तः ॥ ऋ० ७ । ३५ । ११ ॥

इस मन्त्र की व्याख्या में यास्काचार्य 'पुष्कर मन्त्रिच पोषति भूतानि' पुष्कर शब्द का अन्तरिच अर्थ करते हैं। अब आप विचार सकते हैं कि ब्रह्मा का निवासस्थान वा रुष्टि करन का स्थान पुष्कर क्यों माना है। वायु पुष्कर अर्थात् अन्तरिच में रहता है। वायु स्थानीय ब्रह्मा पुष्कर अर्थात् कमल के ऊपर रहता है। इस का रण ही ब्रह्मा का निवासस्थान पद्म है। और इसी कारण राजपुत्रादि भी अजमेर के समीप 'पुष्कर' नाम को तीर्थ कल्पित कर यहां ब्रह्मा का मन्दिर बनाया है।

“ब्रह्मा और ब्रह्मा अहोरात्र”

ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा माना गया है। एक कल्प एक दिन है। ब्रह्मा का जागरण रुष्टि है। और शयन प्रलय है। जब तक जागे हुए रहते हैं तब तक ब्रह्मा जी रुष्टि करते रहते हैं। इस गुण का भी कारण वायु है। वायु मृष्टि पर्यन्त शयन नहीं करता है। इस में क्या हो सन्देह है कि वायु जिस समय शयन करे उसी क्षण जोवों का प्रलय हो जाय। और भी लौकिक दृष्टि से एक घटना देखते हैं कि सूर्य हमारी दृष्टि से बाहर चला जाता है। अग्नि भी शान्त हो जाती है। परन्तु वायु सदा विद्यमान हो रहता है। मानों, वायु कभी शयन ही नहीं करता है इस हेतु वायु का अहोरात्र, मानों, बहुत बड़ा होता है। इसी कारण वायु स्थानीय ब्रह्मा का भी दिन बहुत बड़ा माना गया उपनिषदों में कहा गया है:—

निम्लोचन्ति ह्यन्या देवता न वायु सैषाऽनस्तमिता
देवता यद्वायुः । बृ० उ० ॥

लौकिक-दृष्टि से यह वर्णन है कि सब देवता अस्त होते हैं परन्तु वायु नहीं वह यह वायु अनस्तमिता देवता है। आर्यो ! यह

सब घटना हमें सूचित करती है कि वायु के स्थान में ब्रह्मा कल्पित हुआ है। इस में अशुपात्र मन्देह नहीं।

“ब्रह्मा ऋषि”

तद्धैतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच । प्रजापतिर्मनवे ।

मनुः प्रजाभ्यः ।

छा० उ० ३-११-४ ॥ ८-१५-१ ॥

तुरः कावपेयः । प्रजापतिः ब्रह्मणः । बृ० उ० ६-५-४ ।

ब्रह्माने इस ज्ञान को प्रजापति से कहा। प्रजापति ने मनु से। मनु ने प्रजाओं से। इत्यादि प्रमाण से प्रतीत होता है कि ब्रह्मा कोई प्रसिद्ध ऋषि भी हुए हैं।

ब्रह्म देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्त्ता । भुवनस्य गोप्ता । स ब्रह्म विद्यां सर्वं विद्या प्रतिष्ठा मथर्वायज्येष्ठ पुत्राय प्राह । सुखडकोपनिषद् ।

यह विद्वान् ब्रह्मा ऋषि की प्रशंसा मात्र है। निःसन्देह विद्वान् लोग अपनी विद्या से जगत् के कर्त्ता गोप्ता होते हैं जगत् में विविध कला कौशल उत्पन्न कर जगत् के रक्षण होते हैं। पुराणों में भी ब्रह्मा का उद्दिष्टपुत्र अथर्वा है यह कहीं भी उक्त नहीं है। यह ब्रह्मा कोई अन्य है। प्रजापति के पिता यह ब्रह्मा नहीं है।

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । तंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये । श्वेता०

उ० ॥ १८ ॥

यह ब्रह्मज्ञानी ऋषि के विषय में कहा है। क्योंकि सृष्टि की आदि में जो शुद्ध पवित्र रहते हैं उनको ही भगवान् वेद का आदेश करते हैं। जाति में यहाँ एक वचन है।

ब्रह्मा और ब्रह्मा की पूजा

पुराणों में ब्रह्मा की अपूज्य सिद्ध किये गये हैं। इम के कई एक कारण पौराणिकों ने कहे हैं। कोई कहते हैं कि अपनी दुष्टता के ऊपर कुदृष्टि डाली इस हेतु वह अपूज्य हैं। किसी का वाघन है कि एक समय महादेव के समीप सिंघा बोले इस कारण अपूज्य हैं इत्यादि कल्पित समाधान हैं। यह सब कल्पना मात्र ही है। जब वायु-भिन्न ब्रह्मा कोई पृथक् देव ही नहीं तो वह अपनी दुष्टता के ऊपर कुदृष्टि क्या डालेंगे और क्या असत्य भाषण करेंगे और ऐसे २ कलङ्की अनेक देव हैं जिन की पूजा बराबर होती है। क्या चन्द्रमा के ऊपर छोटा कलङ्क है। चतुर्मुख-सृष्टिकर्ता का यह तात्पर्य कदापि नहीं हो सकता। वह समझता था कि मैं एक देवता को वायु के स्थान में बना रहा हूँ। जिस समय इन देवताओं को कल्पना हुई है। वह जैन का समय था। वे तीर्थङ्करों को प्राण-प्रतिष्ठा दे कर पूजते थे। परन्तु ब्रह्मा की प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। क्योंकि वह स्वयं प्राण स्वरूप है। और जो वायु सदा चञ्चल रहता है उस को स्थिर वा बद्ध कर रखना अनुचित है। इस के अतिरिक्त एक कारण यह है कि वायु सर्वगत प्रत्यक्षतया भासित होता है। भीतर बाहर भरा हुआ है। उपनिषदों में इस विषय का विस्तार से वर्णन है। इस के बिना क्षणमात्र जीवन नहीं रह सकता है। यह प्रतिक्षण अपने कार्य में लगा हुआ है। इत्यादि वायु के गुणों से ब्रह्मा रचिता परिचित था इस हेतु इसको आवाहनादि क्रिया से क्लेशात् करना और उस से जगत् के कार्य को बन्द करना अनुचित समझा और इस को सम्भव भी मान इस की पूजा नहीं चलाई। तथापि सब देवों को पूजा के अन्त में इन की संक्षेप पूजा कहो गई है। पीछे लोग इन की अपूज्य होने के अनेक कारण वर्णन करने लगे। आश्चर्य की बात है कि जिस की सन्तान स्थावर जङ्गम सब ही कहा जाता है। उस की पूजा नहीं होती।

“उपसंहार”

इमने यहाँ आप लोगों को दूरसाया है कि सूर्य ही वायु का

पिता है। क्योंकि सूर्य की किरण के पड़ने से चतुर्मुख-वायु का जन्म होता है। इस विषय को यों भी वर्णन कर सकते हैं कि सूर्य अपनी शक्ति वायु को देता है। तब वायु शक्तिमान् होता है। इस शक्ति को रूपकालङ्कार से मान लीजिये कि सविता की पुत्री है। अतएव वायु का अश्वर भी सविता ही हुआ। पुनः इसी विषय को यों भी वर्णन कर सकते हैं कि सूर्य ही वायु को, मानो ढोता फिरता है। क्योंकि सूर्य की उष्णता से ही वायु गतिमान् होता है इस हेतु वायु का वाहन भी सूर्य ही हुआ। फ़दाचित् आप कहेंगे कि यह क्या ? परन्तु आप पुराण की ओर देखिए। एक ही शरीर दो भागों में बंट गया एक जी शतरूपों दूसरा मनु। इन दोनों में विवाह हुआ। अथवा सारी सृष्टि तो ब्रह्मा जी से हुई। इस हेतु सब ही ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री हुए। फिर ब्रह्मा जी की स्त्री कौन हो ? अथवा यों देखिए सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। समुद्र को भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया। उस समुद्र से लक्ष्मी हुई। इस हिसाब से लक्ष्मी जी ब्रह्मा की पौत्री हुई। विष्णु जी ब्रह्मा के पिता हैं फिर विष्णु और लक्ष्मी में विवाह कीसे। पर्यंत को भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया। उस पर्यंत से पार्वती देवी जी का जन्म हुआ। वह पार्वती भी ब्रह्मा की पौत्री हुई। महादेव ब्रह्मा के पुत्र हैं। फिर पुत्र पौत्री में विवाह कीसे। किसी प्रकार से आप देखें यौगणिक कथा को संगति नहीं लग सकती है। और मंतो यह कहता हूँ कि सूर्य वायु सृष्टिवी आदि सब जड़ पदार्थ हैं। इन में न कोई किसी का पिता न किसी का कोई पुत्र। यह सब रूपकालङ्कार मात्र है। बारम्बार इस को कहा है। एवमस्तु। प्रसंग देखिये। सूर्य का ही नाम विष्णु है। इस हेतु वायुस्थानीय ब्रह्मा का पिता वा जनक विष्णु है। सूर्य का भी एक नाम हंस है इस हेतु ब्रह्मा का वाहन है और सूर्य की शक्ति का नाम सावित्री है। इस हेतु ब्रह्मा की पत्नी सावित्री है इत्यादि भाव जानना। मैंने यहां संक्षेप से सब कुछ वर्णन किया है विस्तार से आप लोग स्वयं विचार लेंगे। परन्तु इस विषय पर सदा ध्यान रखें कि धीरे धीरे ब्रह्मा प्रभुति को कथाओं में बहुत कुछ

परिवर्तन होता गया । जो उसका यथार्थ भाव था उस की विस्तृति से नूतन नूतन आख्यायिकाएं बनती चली गईं ।

आपो वत्सं जनयन्तीर्गर्भमग्रे समैरयन् ।

यस्योत्तजायमानस्योत्पञ्चसीद्धिरत्ययः ।

कस्मै देवाय हविषा विधेम । अ० ४ । २ । ८ ॥

सुभुः स्वयन्भूः प्रथमोऽन्तर्महत्त्वर्णवे । दधेहमर्भमृत्वि

यं ततो जातः प्रजापतिः । यजु० ॥ २३ । १३ ॥

योऽमृतनामधिपतिर्यस्मिंल्लोकां अधिश्रिताः । य ईशे

महतो महास्तेन गृह्णामि त्वामहं यद्विगृह्णामित्वामहम् ।

यजु० ॥ २० । ३२ ॥

अर्चत प्राचत मियमेधासो अर्चत ।

अर्चन्तु पुत्रका उत्त पुरं न धृणवर्चत ॥ ऋ० वे० ८ । ५८ । ८

हे विद्वानो ! आधो परिवार सहित इस सब मिन दार उसी परमात्मा की पूजा उपासना प्रार्थना करें जिस की हवा से यह समस्त भुवन घेरित हो रहा है ।

इति श्री मिथिलादेशनिवासि—

शिवशङ्कर शर्मा,

कृते वेदतत्त्वप्रकाशे—

त्रिदेव निर्णय !

चतुर्मुख निर्णयः समाप्तः ।

अथ रुद्रनिर्णयः

रुद्र = मेघस्य अग्नि = वज्र, विद्युद्देव Lightning.

ईश्वर भक्तिपरायनजनों ! क्या हो लोना उस को है । देखिये । मेघ में भी अग्नि दिव्यमाण है । कहां शीतल जल । कहां विद्यु-
तालाव । कहां प्राणप्रद वारिद (१) कहां जीवनहर्ता मेघ से
विद्युत्पात । कहां वारिवाह (२) के किये प्रजाओं को पगस डटसु-
कता । कहां अग्नि के गिरने से चारों तरफ हाहाकार । कहां मेघ
को जल से वनस्पति, लता, ओषधि, दौर्ध, दृक्षादिकों की पुष्टि और
वनस्त वृद्धि । कहां उर्मी के पत्थर से उन वनस्पति प्रभृतियों का
विनाश । आहा ! क्या हो ईश्वर को लोना है । बिज्ञानोपसृपो ।
भूमिग्न जलवाष्प से मेघ बनता है । वाष्प के समय इस को शक्ति
हम मनुष्यों को कुछ भी प्रतीत नहीं होती । परन्तु वही वाष्प मेघ
वन आदि पर अदभुतशक्तिसम्पन्न हो जाता है इस को देख कर
मनुष्य आनन्दित और भयभीत दोनों साथ साथ होते हैं । जब
धाराधर (३) बड़े जोर से गरजना आरम्भ करता है तो सब डर
जाते हैं । हृदय धड़कने लगता है । धैर्य नहीं रहता । ऐसा न हो
कि कहीं वज्र गिरे । मैं भस्म हो जाऊँ । मेरे गृह जल जाय । प्रिय
वर्षों पशुओं पर गिर कर यह विद्रुत् मेरी हानि न करे । ईश्वर

(१) मेघ । (२) मेघ (३) मेघ

रक्षा करो। इस के साथ साथ आनन्द भी असीम प्राप्त होता है। सुसज्जा धार जल गिर रहा है। खेत उपजेंगे। घासें बहुत होंगी। पशु खा पी कर सुपुष्ट होवेंगे। उष्णता चली जायगी। प्राणप्रद-शीतलता प्राप्त होगी। इस प्रकार मेघ से हानि और लाभ दोनों हैं। लाभ अनन्त। हानि किञ्चिन्मात्र। अब आप विचारें कि मेघस्थ अग्नि कैसा तीक्ष्ण है। कैसा घोर नाद करने वाला है कैसा दौड़ता है। इस को सुषमा (१) देखिये। काली काली कादम्बिनी (२) चारों ओर छा जाती है। इस के ऊपर विद्युत्प्रताप कैसी शोभा देती। क्षण में कोई विद्युत् प्रकाश कर विलुप्त हो जाती है। कोई अशनि (३) मेघ से गरज गरज कर पृथिवी पर गिर पदार्थ को भस्म कर देता है। कैसा यह तीक्ष्ण अग्नि है। कितनी जोर से दौड़ता है। पृथिवी पर भी अग्नि है। परन्तु ऐसा तीक्ष्ण नहीं। पृथिवी पर की आग क्षण २ में वृक्षतों नहीं। मेघ की आग क्षण में दृष्टिगोचर होती है परन्तु क्षण में ही क्षिप्त जाती है। पृथिवीस्थ आग देर से किसी पदार्थ को भस्म करती है। परन्तु मेघस्थ पलमात्र में दग्ध कर देती है। पृथिवीस्थ वह्नि दौड़ती नहीं। परन्तु मेघस्थ क्षण-मात्र में सहस्रों क्रोश दौड़ जाती है। जब किसी दारु से पावक प्रकट होता है तो उतना घोर नाद नहीं होता। परन्तु मेघ से जब प्रकट होता है तो अति भयङ्कर गर्जन होता है। इत्यादि अनेक भेद देखते हैं।

अब आप देखते हैं कि मेघ में कैसा एक घोर नाद होता है। यह नाद करने वाला कौन है? मानों यह एक देव है। जो इतना गरज रहा है उस का नाम 'वज्र' है। इसी को कुक्षिश, भिदुर, पवि, शतकीटि, खरु, शम्ब, दम्भोलि, झादिनी, अशनि कहते हैं। 'वज्र' शब्द पुंलिङ्ग भी है। इस हेतु यह पुरुष देव है। इस का गरजनो मानों रोना है। जब यह रोता हुआ मेघ के ऊपर दौड़ता है तो

(१) परमशीमा। (२) मेघमाला। (३) वज्र।

भूमिस्थ प्राणों को भी रुला देता है। जिस हेतु यह रोता हुआ दीड़ता है और अन्यान्य जीवों को भी भयभीत बना रुलाता है इस हेतु इसी वज्र का नाम 'रुद्र' है। जब जौमूत (४) अन्तरिक्ष में स्थिर रहता है। तब इस का स्वरूप हिमालय पर्वत के समान ही भासित होता है। इसी हेतु वैदिक भाषा में पर्वत के जितने नाम हैं वे सब के सब मेघ के वाचक हैं। इस हेतु मेघ तो पर्वत है और मेघोत्पन्ना विद्युत् पार्वती है। यह विद्युद्रूपा पार्वती रुद्र देव की स्त्री हैं। मेघ पानी देता है। इस हेतु यह 'वृषभ' (वर्षा करने वाला) कहलाता है। यह वृषभ (मेघ) रुद्र (वज्र) का वाहन है। यह रुद्र मानों मेघ पर बैठा हुआ है। जो विद्युत् चारों ओर चमकेत हैं। वे इस के केश वा जटाएं हैं। इस हेतु यह वज्र देव जटाजूट, केशी और धूर्जटि है। जो विद्युत् पृथिवी पर गिरती हैं। वे इस के वाण हैं और जो मेघ में धनुषाकार प्रकाशित होते हैं वे इस के धनुष हैं। इस का नाम पिनाक है। यही पिनाक इस के हाथ में है। यह अपने विद्युद्रूप अस्त्र से सब को भस्म करता है। अतः इस का चिह्न भस्म है। मेघधारा, मानों, शान्ति के हेतु इस के ऊपर गिर रही है इसी हेतु यह गंगाधर है। मेघ की जो घटा है वही गजचर्म के समान है। अतः यह 'कृत्तिवासा' चर्म वस्त्र वाला है। मेघ के ठीक ऊपर चन्द्रमा निकलता हुआ दीखता है इस हेतु यह रुद्र (वज्र) चन्द्रधर है। इस का जल ही भूषण है। यदि जल न हो तो इस का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। परन्तु पानी को 'अहि' कहते हैं। इस हेतु 'अहि' इस का भूषण है। परन्तु 'अहि' सर्पको भी कहते हैं। अतः यहाँ सर्पभूषण है। जब यह वज्र गिरता है तब इस का स्वरूप अतिशय महान् आकाश पाताल व्यापक प्रतीत होता है। अतः यह 'महादेव' है। इसी हेतु इस का एक नाम शतशोटी भी है। यह अशनिदेव मेघरूप वृषभ की

ऊपर बैठ मेघ और विदुह आदि का शासन करता है। अतः यह ईश, ईशान, महेश आदि है। यह भयङ्कर रूप धारण कर पदार्थों को भस्म करता है अतः संहारकर्ता है। परन्तु यही देव उन वरसाता है जिस से विविध वनस्पति लता प्रभृति पोषण पाती है अतः यह पोषणीश्वर है। और उन घासों से पशु पुष्ट होते हैं अतः यह 'पशुपति' भी है। कभी मेघ प्रवेत, कभी ज्ञाय, कभी काला ज्ञाता है यही मेघ वज्रदेव का कण्ठ भूषण है। अतः नानयोग, गितीकण्ड वज्र ही है। इत्यादि विदुहदेव के समग्र विशेषण इन रुद्र में नम्राप्त हैं इस हेतु निःसन्देह वह विदुहदेव अर्थात् रुद्र का प्रतिनिधि है। मुख्यता इसी को है। परन्तु सम्पूर्ण अग्रन्त गति का यह प्रतिनिधि है आगे के प्रमाणों से आप लोगों को विन्नट बांध छोड़ा। हे मनुष्य प्रिय मनुष्यो! आप को विचारना चाहिये कि इन रुद्र के साथ इतनी उपाधियाँ क्योंकर हैं। इस का वाहन हृषभ नन्दी (बैल) जटा में गन्ता। शिर पर चन्द्रमा शरीर पर सर्प। चर्म का वस्त्र। तीन नेत्र। पांच मुख। विष्वक्पथ। विशूनं। रुद्राक्ष। पर्वत-निवास। कभी नरन। कभी कृत्तिवासा। कभी-सती। कभी-पार्वती इनही गति। भूत प्रेत साथी। इत्यादि उपाधियों का क्या कारण है। ये सब हर्ष का सूचित करते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति विशेष हुआ है या यह कल्पित है। मनुष्य ज्ञान के लिये उत्पन्न हुआ है। इस हेतु हमें विचार करना चाहिये। आगे हम रुद्र देव के एक २ गुण के ऊपर विचार करेंगे। जिससे आप लोगों को पूर्ण बोध होजाय कि यह महादेव कल्पित देव हैं। रुद्र को आनकल "शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शूलो महेश्वरः। ईश्वरः शर्व ईशानः शङ्करश्चन्द्रशेखरः। भूतेशः षण्डपरशुर्गिरीशो गिरिशो रुडः। सृष्ट्युच्छयः कृत्तिवासाः पिनाको प्रमथाधिपः। इत्यादि"। शम्भु, ईश, पशुपति, शिव, शूलो, महेश्वर, ईश्वर, शर्व, ईशान, शङ्कर, चन्द्रशेखर आदि कहते हैं। वेदों में रुद्र शब्द का पाठ अधिक है। पुराणादिकों में भी इसी शब्द से आख्या

यिका प्रारम्भ होती है अतः इस शब्द को प्रधानता है । हम भी प्रथम इसी शब्द से निर्णय प्रारम्भ करते हैं । इस देव का रुद्र नाम क्यों हुआ ?

“अग्निवाचक रुद्रशब्द”

अग्नि रपि रुद्र उच्यते तस्यैषा भवति ।

जरा बोध तद्विविद्धि विशे विशे यज्ञियाय ॥

स्तोमं रुद्राय दृशीकम् । नि० दे० । ४ । ८ ॥

‘जराबोध’ इस मन्त्र के ऊपर यास्क कहते हैं कि अग्नि भी रुद्र कहलाता है और इस प्रमाण में यह ज्ञेय है । दुर्गाचार्य के अनुसार ऋचा का अर्थ लिखते हैं । हे भगवन् ! अग्नि ? जो (जरा) (१) स्तुति से करता है उम को आप (बोध) भस्मों । अथवा (जराबोध) स्तुतियों से यजमान के प्रयोजन समझ देवों के समझाने वाले हे अग्निदेव ! आप (यज्ञियाय) यज्ञ-सम्पादन करने वाले (विशे + विशे) मनुष्य के लिये (तत्) उस समय कार्य को (विविद्धि) करें जिस २ को आप उचित भस्मों । तब (रुद्राय) आप के लिये मनुष्य (दृशीकम् ; दर्शनीय उत्तम (स्तोमम्) स्तुति उच्चारण करेंगे यहां अग्निके लिये विशेषण हो कर रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है । यहां सायण अर्थ करते हैं कि (रुद्राय कुराय अग्नये) कुर अग्नि को रुद्र कहते हैं । कुराग्नि वज्र ही है । यहां रुद्र शब्द का अथ ईश्वर में भी घट सकता है । जो दुष्टों को दण्ड देवे । हे स्तुत से बोध्यमान प्रकाशस्वरूप ईश्वर ! आप सब मनुष्य के कर्त्तव्य को

(१) जरा स्तुतिर्जरतेः स्तुतिकर्मणः । नि० दे० ४ । ८ । स्तव्यार्थक ‘जृ’ धातु से (जरा) बनता है । वेदों में स्तुति के अर्थ में (जरा) शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है ।

जानते हैं। आप के किये की उत्तम स्तोत्र है।

अग्निं सुम्नाय दधिरे पुरोजना वाजश्रवसमिह वृक्त
वहिषः । यतस्तु चः सुरुचं विश्वं देव्यं रुद्रं यज्ञानां साध
दिष्टिमपसासु ॥

ऋ० । ३ । २ । १ ॥

अर्थः—(हस्तवहिषः) (१) बिछाये झुगासन पर बैठे हुए (यत-
स्तुचः) (२) ज्ञाघ में झुवा किये हुए (जेनाः) यज्ञ करने वाले
ऋत्विक्जन (सुम्नाय) सुखार्थ (इह) यज्ञां (अग्निम्) अग्नि को
(पुरः) सामने (दधिरे) रख कर होम कर्म कर रहे हैं । अग्नि
कैसे हैं । (वाजश्रवसम्) प्रत्येक वस्तु में गति देने वाले । पुनः (सुरुचम्)
सुन्दरदोषि वाले । पुनः (विश्वदेव्यम्) सब पदार्थों को सुख पहुँचाने
वाले । पुनः (रुद्रम्) शीत-अन्धकारादि-जनित दुःखों को नाश करने
वाले पुनः (अपसासु) (३) कर्मवान् (यज्ञानाम्) (४) यजमानों के
(साधदिष्टिम्) इष्ट कार्य सिद्ध करने वाले । ऐसे अग्नि को स्थापित
कर ऋत्विक् होम कर रहे हैं । यज्ञां प्रत्यक्ष ही अग्नि के विशेषणों
में रुद्र शब्द आया है और शीतादि दुःखों का नाश करना अर्थ है ।

आ वो राजान मध्वस्य रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः ।

अग्निं पुरा तनयित्ना रचित्ताद्धिरण्यरूप मवसे
कृणुध्वम् ।

ऋ० ४ । ३ । १ ॥

अर्थ—इन्द्र उपदेश देता है कि हे मनुष्यो ! तुम (वः + अद्से)
अपनी रचार्य (तनयित्नाः) विद्युत्समान आकस्मिक उपस्थित होने
वाले (रचित्तात्) शरण से (पुरा) पहले ही । (अग्निम् + आकृणु-
ध्वम्) अग्नि को शरण बनाओ । अर्थात् विविध कर्मों का सम्पा-
दन करो । यज्ञां अग्नि शब्द से कर्मकाण्ड का ग्रहण है अग्निं कैसा

है । (अध्वरस्य राजानम्) यज्ञ का अधिपति (रुद्रम्) शब्द करता हुआ बढ़ने वाला (होतारम्) होता (गोदस्याः) द्युलोक और पृथिवी लोक में [सत्ययजम्] परमात्मा के गुण प्रकाट करने वाला [हिरण्यरूपम्] हिरण्यवत् देदीप्यमान । यहाँ पर भी 'रुद्र' शब्द अग्नि विशेषण है । यहाँ सायण यह भी कहते हैं कि यज्ञा एषा वा अग्ने-स्तनूर्यद्द्रष्टि' निखय अग्नि की यह तनु है जो यह रुद्र है । इस प्रकार अग्नि को भी रुद्र कहते हैं । यह वेदों को ऋचा से सिद्ध होता है । यहाँ शब्द करता हुआ बढ़ने वाला अर्थ है । जब अग्नि में गौली आहूति दी जाती है तो अग्नि से शब्द उत्पन्न होता है । इस कारण अग्नि रुद्र है ॥

“रुद्र और विद्युत्”

या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि ह्यया चरति परि सा
वृणक्तु नः । सहस्रं ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तो-
केषु तनयेषु रीरिषः ॥

ऋ० ७ । ४६ । ३॥

अर्थ—हे रुद्र ! तुम्हारी जो [दिवः + परि] अन्तरिक्ष से [अव-
सृष्टा] दूर फेंकी हुई [दिद्युत्] दिद्युत् = विजुलौ है और जो
[ह्यया + चरति] पृथिवी पर विचरण कर रही है अर्थात् आकाश
से फेंकी हुई जो विद्युत् पृथिवी पर गिरा करती है [सा] वह [नः]
हमको [परि + वृणक्तु] छोड़दे । हमारी हिंसा न करे [स्वपिवात]
हे सोए हुए प्राणियों को जगाने वाले रुद्र ! [वज्र के गर्जन से कौन

(१) बर्हिष = कुश । २-स्व, च = सुवा । ३-यज्ञ = यजमान । सव
भाष्यकारों ने 'यज्ञ' शब्दार्थ यहाँ 'यजमान' किया है । ४-अपस् =
कर्म । और कर्म करने वाला ॥

आदमी नहीं डर उठता है'] [ते] तुम्हारे जो [सहस्रम् + भेषजा] सहस्रों औषध हैं वे हमें प्राप्त होवें । हे रुद्र ! [नः] हमारे [तोक्यु] पुत्रों को [तनयेषु] तनयों को [सा + रोरिपः] मत सारो । यहाँ विद्युत् के अधिष्ठातृदेवत्व का नाम; रुद्र है अर्थात् जिस आग्नेय-शक्ति के प्रताप से विद्युत् पृथिवी पर गिर विविध हानि करती है । उसका नाम रुद्र है । यहाँ विद्युत् रुद्र का अलंकार है ।

‘विद्युत् वाचक रुद्र शब्द’

असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम् ।

तेषां सहस्रयोजनेष्व धन्वानि तन्मसि ॥

‘अर्थ’—[असंख्याता] असंख्यात [सहस्राणि] सहस्रों [ये] जो [रुद्राः] विजुलियाँ [अधिभूम्याम्] पृथिवी के ऊपर विद्यमान हैं [तेषाम्] उनके [धन्वानि] धनुषों का [सहस्रयोजने] सहस्रयोजन दूर [अव + तन्मसि] फेंक दो यहाँ ‘रुद्राः’ बहुवचन है और इस के विशेषण से असंख्यात सहस्र शब्द आए हैं वे सहस्रों ‘रुद्र’ कौन हैं जिन को हजारों योजन दूर फेंकते हैं ? निःसन्देह वे विद्युत् हैं । आगि के प्रमाण से विस्पष्ट होगा ॥

येऽन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान् ।

तेषां सहस्रयोजनेष्व धन्वानि तन्मसि ॥ यजु० १९.६।६२॥

‘अर्थ’—[ये] जो रुद्र ! [अन्नेषु] अन्नों के [ऊपर] [पात्रेषु] पात्रों पर गिर कर [पिवतः + जनान्] खान पीने वाले प्राणियों का [विविध्यन्ति] ताड़न करते हैं । उनके धनुषों को सहस्र योजन दूर फेंक दो ॥

ये तीर्थानि प्रचरन्ति सूकाहस्ता निपङ्गिणः तेषांसह ॥ ६१ ॥

अर्थ—जो हमारे सरोवर नदी आदि स्थानों पर गिरते हैं उन्हें भी दूर करो ।

अस्मिन् महत्यणवेऽन्तरिक्षे भवा अधि । तेषाम् ० ।
१६ ॥ ५५ ॥ नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपश्रिताः ।
तेषाम् ० । ५६ ॥ नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वाः
अधःक्षमाचराः । तेषाम् ॥ ५७ ॥ ते वृक्षेषु शष्पिञ्जरा
नीलग्रीवा विलोहिताः । तेषाम् ० । ५८ ॥

भाषार्थ—यहाँ वेद में दिखनाया गया है कि विष्णुजी क्या पृथिवी का मेघ का सूर्य का अन्यत्र सर्वत्र विद्यमान हैं । जो रुद्र = विद्युत् जलवाले महान् आकाश में उत्पन्न होते हैं । जो व्युत्क्रोश में नीलग्रीव और शितिकण्ठ प्रतीत होते हैं । जो पृथिवी और औष्ण्यधियों में व्यापक हैं और जो हमारी हानि करने वाली हैं उनको भगवन् ! दूर करो । इन ऋचाओं के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिये क्योंकि यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना है कि रुद्रों को हम से अलग करदो । यदि रुद्र कोई शुभकारा देव होते तो इन के अस्त्र दूर काराकर फेंके जाय । विष्णु के । अस्त्र-शंख चक्र को अपनी रक्षा के लिये अपने समोप बुलाते हैं । परन्तु यहाँ विपरीत देखते हैं । इस हेतु रुद्र यहाँ कोई क्रूर देव हैं । वे कौन हैं ? वे विद्युत् वा वज्र हैं । और यहाँ विशेषकर ध्यान देने की बात यह है कि इसी रुद्र अर्थात् विद्युत् के विशेषण में नीलग्रीव, शितिकण्ठ आदि शब्द आए हैं जो महादेव के विशेषण में आज कल आते हैं ।—

एष ते रुद्र भागः सह स्वसाग्विकया तं जुषस्व स्वाहा ।

एष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः ॥ यजु० ३-५७ ॥

इस ऋचा का व्याख्यान आगे करेंगे। इस ऋचा के भाष्य में महाधर यों लिखते हैं :—

योऽयं रुद्राख्यः क्रूरो देवस्तस्य विरोधिनं हन्तुमिच्छा भवति । तदा अनया भगिन्या क्रूरे देवतया साधन भूतया तं हिनस्ति ॥ सा चाम्बिका शस्त्रं प्राप्य जरा दिकमुत्पाद्य तं विरोधिनं हन्ति ।

जो यह रुद्र नामक क्रूर देव है उसको जब शत्रु के मारने की इच्छा होती है। तब २ इस क्रूर भगिनि अम्बिका को अस्त्र बना कर मारता है और वह अम्बिका शस्त्ररूप धर क्षरादि रोग को उत्पन्न कर उस विरोधी को मारती है। यहां पर महाधर भी 'रुद्र' को और उनकी बहिन अम्बिका को भी क्रूर कहते हैं ॥ इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि 'रुद्र' नाम वज्र का है। यहां मानो कि उन विजुलियों का भी एक अधिष्ठाता देव है जो इनका शासन करता है। उसी का नाम यहां रुद्र है। आगे के निरूपण से आप लोगों की अच्छे प्रकार ज्ञात होगा कि विरोध कर विद्रुदेव के स्थान में यह रुद्र बनाए गये हैं। रुद्र सम्बन्धी ऋचाओं का अर्थ प्रसंग से आगे करेंगे। अब रुद्र की उत्पत्त्यादि धर्म से आप परीक्षा करें कि यह महादेव कौन है ? ।

“रुद्र की उत्पत्ति और रुद्र नाम होने के कारण”

सनकं च सनन्दं च सनातन मात्मयुः ।

सनेकुमारं च सुनीन् निष्क्रयानूर्ध्वं रेतसः ॥ ४ ॥

तान् वभाषे स्वधूः पुत्रान् प्रजाःसूजत पुत्रका ।
 तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः ॥ ५ ॥
 सोऽवध्यातःसुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः । क्रोधं दुर्वि-
 पयं जातं नियन्तुमुपचक्रमे ॥ ६ ॥ धिया निगृह्यमा-
 णोऽपि भ्रुवोर्मध्यात्प्रजापतेः । सद्योऽजायत तन्मन्युः
 कुमारो नीललोहितः ॥ ७ ॥ स वै रुरोद देवानां
 पूर्वजो भगवान् भवः । नामानि कुरु मे धातः स्यानानि
 जगद्गुरो ॥ ८ ॥ इति तस्य वचः पाद्मो भगवान्
 परिपालयन् । अभ्यधाद्भद्रया वाचा मारादीस्तत्क-
 रोमि ते ॥ ९ ॥

अर्थः—एक समय ब्रह्मा जी निरिक्षय और लक्ष्मरेता सनका, सन-
 न्दन, सनातन और सनत्कुमार इन चारों पुत्रों से कहने लगे कि
 हे शौन्य ! आप प्रजाएँ बढ़ावें । परन्तु मुमुक्षु और वासुदेव-परायण
 उन सनकादिकों ने यह नहीं पसन्द किया । इस प्रकार अनुशासन-
 भंग करने वाले पुत्रों से निराग ब्रह्मा जी को नितान्त क्रोध उत्पन्न
 हुआ । क्रोध दवाने को बहुत प्रयत्न किया । परन्तु न दवा । इस के
 पश्चात् ब्रह्मा जी भ्रू. (भोंह) के मध्य से एक नील-लोहित कुमार
 उत्पन्न हुआ । तत्काल ही रोने लगा । और रोता हुआ बोला कि
 धाता ! मेरे नाम और स्थान देव । ब्रह्मा जी इस का वचन सुन
 बोले कि तू मत रो । मैं तुझ को नाम स्थान देता हूँ ॥

यदरोदीः सुरश्रेष्ठ सोऽद्भेगं इव पालकः । ततस्त्वामभि

धास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः ॥ १० ॥ हृदिन्द्रि-
याण्यसुव्योम वायुरभिर्जलमही । सूर्यश्चन्द्रतपश्चैव
स्थानान्यग्रे कृतानि मे ॥ ११ ॥ इत्यादि भागवत ३—१२

अर्थः—जिस हेतु आप जन्म लेते हो 'रोदन' करने लगे इस हेतु प्रजाएं आप को 'रुद्र' नाम से पुकारेंगी । यह आपका मुख्य नाम हुआ । हृदय, इन्द्रिय, असु (प्राण) आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, सूर्य, चन्द्र और तप ये आप के स्थान हैं । इला, अम्बिका, रुद्राणी आदि आप की स्त्रियां होंगीं । इत्यादि भागवत में कथा देखियेः—

कल्पादा वात्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतस्ततः । प्रादु-
रासीत्प्रभोरङ्गे कुमारो नीललोहितः ॥ २ ॥ रुद्रम् वै
सुस्वरं सोऽथ द्रवंश्च द्विज सत्तम । किं रोदिषीति तं
ब्रह्मा रुदन्तं प्रत्युवाच ह ॥ ३ ॥ नाम देहीति तं
सोऽथ प्रत्युवाच प्रजापतिम् । रुद्रस्त्वं देव नाम्नासि मा
रोदी धैर्यमावह ॥ ४ ॥ एव मुक्तः पुनःसोऽथ सप्त-
कृत्वो रुरोद वै । ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्तनामानि
वै प्रभुः ॥ ५ ॥ भवं शर्वं महेशानं तथा पशुपतिं द्विज ।
भीममग्रं महादेव मुवाच स पितामहः ॥ ६ ॥

[विष्णुपुराण प्रथम अंश अ० ८]

अर्थः—कल्पादि में स्वसमान पुत्र चाहते हुए ब्रह्मा जी के गोद में सस्वर रोता और दौड़ता हुआ नीललोहित एक बालक उत्पन्न

हुआ। रोता उसे देख तू क्यों रोता है? इस प्रकार ब्रह्मा जा उसे समझाते हुए बोले। रोते हुए उस ने कहा कि मेरा संस्कार फरो। हे देव! तेरा नाम 'रुद्र' होना मत रो वैय्य धर। परन्तु पुनः पच मात बार बारके रोने लगा। अतः ब्रह्मा जी ने इस की सात नाम और दिये, भव, गर्व, मद्दिगान, पुरुषति, भौम, उग्र, ह्रस्वादेव।

कथा का आशयः—इस पौनःपुन्य वर्णन पर अवश्य ध्यान देना चाहिये, यद्यपि रुद्र के यन्त्रार्थ तत्पर्य को ये लोग भूल बैठे थे तथापि कुछ कुछ प्राचीन कथा से इन लोगों ने भी सम्बन्ध रक्खा है। अब विचार कीजिये। प्रजापति (ब्रह्मा) क्रुद्ध हुए। रोता हुआ वह कुमार उत्पन्न हुआ। इस हेतु इस का नाम रुद्र' हुआ। और अन्यान्य नाम भी इस के उग्र, पशुपति आदि हुए। यह सब वर्णन इन की कथा सूचित करता है, हे विद्वानप्रवर आख्यों! विचारो। निःसन्देह यह वज्र वा विद्युत् = (Lightning, Thunder-bolt) की उत्पत्ति का निरूपण है। यहां भागवत की शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिये। **प्रजापति** शब्द का यहां प्रयोग है मेघ, वायु अग्नि, सूर्य, चन्द्र, आदि सर्व देवों के विशेषण में **प्रजापति** शब्द का प्रयोग होता है यहां वायु और मेघ प्रजापति हैं, देखिये। मेघ से वज्र कब उत्पन्न होता है? जब बड़े वेग से वायु चलना आरम्भ होता है। इस से मेघ=मालाएं परस्पर टकराती हैं। घोर नाद होने लगता है। प्राणी कम्पायमान होजाते हैं। क्रोधाग्नि-स्वरूप विद्युत् इधर उधर चमकने लगती हैं। इस समय वायु के कारण जब पर्जन्य भगवान बड़े क्रोध में जलने लगते हैं उस समय रोते हुए और अगत् को बुलाते हुये मेघ से वज्रदेव वही तीक्ष्णता से दौड़ते हैं। ये बड़े लाल होते हैं और नीले नीले मेघ इन के चारों तरफ रहते हैं। इस हेतु ये नीलवर्ण भासित होते हैं। इस हेतु वन वज्रदेव की नीललोहित कहते हैं। लोहित=लाल।

जिस हेतु रोता और चलाता हुआ यह वज्र दौड़ता है। अतः इस का नाम रुद्र होता है "रुद्रन् द्रवति धावतीति रुद्रः" रोते हुये दौड़े वाले को रुद्र कहते हैं। यही व्युत्पत्ति विष्णु पुराण में है। ऊपर के प्रलोक देखिये। महादेव का जन्म हमें सूचित करता है कि ये वज्रदेव के प्रतिनिधि हैं इस में संदेह नहीं :—

“रुद्र की उत्पत्ति और शतपथ ब्राह्मण”

प्रियविद्य जिज्ञासुओ ! यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण में एतत्सम्बन्धी अतिमनोहर और रोचक वर्णन है इस हेतु आप को इस का भाव सुनाते हैं। इस के वर्णन से आपको असंदिग्ध प्रतीत उपजिगी कि यथार्थ में रुद्र कौन है ॥

अभूद्धा इयं प्रतिष्ठेति । तद्भूमिरभवद् । ता मप्रथयत् । सा पृथिव्य भवत् । तस्यामस्यां प्रतिष्ठायां भूतानि च भूतानां च पतिः सम्बत्सरायादीक्षन्त । भूतानां पतिर्गृहपतिरासीत् । उषाः पत्नीः । तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते । अथयः स भूतानां पतिः सम्बत्सरः सोऽथ । या सोषाः पत्नीः औषसी सा । तानि इमानि भूतानि च भूतानां च पतिः सम्बत्सरः उपमिरेतोऽसिञ्चत् स सम्बत्सरैकुमारोऽजायत । सौरोऽदीत् ॥

काण्ड ६ । आध्याय १ । ब्राह्मण ३ । कण्डिका ७ ॥

यहां आग्नेय शक्ति की व्यापकता दर्शाने के हेतु इस प्रकरण का आरम्भ किया है। इस में संदेह नहीं जो सृष्टि तत्त्ववित् विज्ञानी हैं वे निमित्त कारण ईश्वर को कीड़ इस और जगत् का

मुख्य कारण सूर्य को कहते हैं । क्रमशः उसी सूर्याग्नि से एक पार्थिव गोलक निकला जो बनते २ कई लाख वर्षों के अनन्तर मघ प्राणियों की प्रतिष्ठा के योग्य हुआ । इस के ऊपर पर्वत, समुद्र, वनस्पति, ओषधि, पर्जन्य, विविध पशु, पक्षी, मनुष्यादि भूत उत्पन्न किये गये इस पृथिवी के बहुत दूर सूर्य स्थापित किया गया । वह उष्णता इस पर पहुँचाने लगा । अपनों २ प्रदत्त शक्ति के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उष्णता धारण करने लगे । उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ । वह रोने लगा । भाव यह है कि किसी वस्तु में जब अग्नि उत्पन्न होता है तो उस से यत्किञ्चित् शब्द अवश्य हुआ करता है भार्द्र पदार्थ में आग लगने से बहुत नाद होता है । शुष्क पदार्थ के भी पर्व २ से चट चट शब्द उत्पन्न होता है । प्रत्येक पदार्थ में अग्नि शक्ति का होना ही कुमार का जन्म है । और नाद होना ही इस का रोना है । आगे हम अभोष्ट वाक्यों को उद्धृत करेंगे अन्त्यामा वाक्यों को छोड़ देंगे ॥

तं प्रजापतिर्ब्रवीत् । कुमार ! किं रोदिषि । सोऽब्रवीत्
नाम मे धेहीति ॥ ९ ॥ तमब्रवीद् रुद्रोऽग्नि इति । तद्यस्य
तन्नाम अकरोत् अग्निस्तद्रूपमभवत् । अग्निवरुद्रः यदरो-
दीत् । तस्माद्रुद्रः । सोऽब्रवीत् । ज्यायान्वा अतोऽस्मि ।
धेह्येव मे नामेति ॥ १० ॥ तमब्रवीत् । सर्वोऽसीति ।
यद्यस्य तन्नामाकरोत् । आपस्तद्रूपमभवन्नापो वैसर्वः ।
अद्रयोऽहीदं सर्वं जायते । सोऽब्रवीत् । ज्यायान्वा
अतोऽस्मि । धेह्येव मे नामेति ॥ ११ ॥

अर्थः— प्रजापति बोले, हे कुमार ! तू क्यों रोता है ? उस ने

कहा कि सुक्त की नाम दो ॥ ८ ॥ प्रजापति ने कहा कि तू 'रुद्र' है। उस का जो यह 'रुद्र' नाम है वह श्रुति अग्नि सूक्त है अग्नि ही रुद्र है। जिस हेतु यह रोने लगा अतः यह रुद्र कहलाता है। तद्वशात् प्रजापति से यह कुमार कंधने लगा कि निम्न में इस से 'उग्रायान्' अधिक हैं सुक्त की अन्य नाम भी दीजिये ॥ १० ॥ प्रजापति ने कहा कि तू (१) सर्व है। जो इसका यह सर्व नाम है। वह जल में व्यापकता और जलदायित्व सूक्त हैं। क्योंकि जल से ही सब उत्पन्न होता है। पुनः वह कुमार बोला इस से भी मैं 'उग्रायान्' अधिक हैं और भी मेरा नाम कीजिये ॥ ११ ॥ प्रजापति ने कहा कि तू 'पशुपति' है। जो यह पशुपति नाम इस का दृष्टा वह औषधि-वृद्धि सूक्त है। औषधि ही पशुपति (पशुओं का पोषक) है। जब पशु औषधि पाते हैं तब वे मुष्ट होकर स्वामी के योग्य होते हैं। पुनः वह कुमार बोला कि निम्न में इससे भी अधिक हैं। और भी मेरा नाम कीजिये ॥ १२ ॥ प्रजापति ने कहा कि तू 'उग्र' है जो यह इस का 'उग्र' नाम हुआ वह वायु दृष्टि सूक्त है। निम्न 'वायु' ही उग्र है। इस हेतु जब वायु बड़े वेग से चलता है तो लोग कहते हैं कि सप्रति वायु बड़ा उग्र है। पुनः वह कुमार बोला कि मैं इस से भी अधिक हैं, अतः और भी मेरा नाम कीजिये ॥ १३ ॥ प्रजापति ने कहा तू 'अग्नि' है। जो यह इसका 'अग्नि' नाम है। वह विद्युत् सूक्त है। निम्न विद्युत् ही अग्नि है। इस हेतु जिस को विद्युत् मारती है। उस को लोग कहते हैं कि इस को अग्नि ने मारा है, पुनः वह कु० ॥ १४ ॥ प्रजापति ने कहा कि तू 'भव' है। जो यह इस का 'भव' नाम है वह पर्जन्य (मेघ) सूक्त है। निम्न पर्जन्य ही भव है। क्योंकि पर्जन्य से यह सब कुछ

(१) आजकल रुद्र की नाम में "शर्व" आता है। परन्तु यहाँ "सर्व" ही उचित प्रतीत होता है ॥

होता है, पुनः वह कु० ॥ १५ ॥ प्रजापति ने कहा तू 'महान् देव' है, जो इस वा महान् देव नाम है। वह चन्द्रमासूचक है। प्रजापति ही चन्द्रमा है। निश्चय प्रजापति महान् देव है। पुनः वह कु० ॥ १६ ॥ प्रजापति ने कहा कि तू 'ईशान' है। जो यह इस का ईशान नाम है। वह आदित्यव्यापकतासूचक है। निश्चय आदित्य ही ईशान है। वही सव का शासन करता है। इस के अनन्तर वह कुमार बोला, वश ! मैं इतना हूँ, इस के आगे नाम मत कीजिये। "तान्यतान्य-ष्टावरिनरूपाणि कुमारी नवमः सैवाग्ने चिन्वता" ये आठों अग्नि के रूप हैं। नवम कुमार है ॥

सौम्यं कुमारे रूपाण्यनु प्राविशत् । न वा अग्निं कुमार-
मिव पश्यति । एतान्मेवास्य रूपाणि पश्यन्ति । ए-
तानि हिरूपाण्यनु प्राविशत् ॥ १६ ॥

जो यह कुमार-रूप अग्नि है, वह सब रूपों में अनुप्रविष्ट है। निश्चय इस कुमार रूप कोई नहीं देखते। इन्हीं रूपों को देखते हैं। इन्हीं रूपों में यह प्रविष्ट है ॥ १६ ॥ अतएव का यह प्रकरण हमें सूचित करता है कि एक महान् अग्नि शक्ति है। जो पृथिवी से लेकर सूर्य पर्यन्त व्यापक है। पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक इन तीनों में अग्नि है। अतः अग्नि 'त्रिवृत' है। यही इस को चिन्वता है ॥ इन वाक्यों के ऊपर बहुत कुछ विचारणीय है। जब इस कुमार को आदित्य-सूचक 'ईशान' नाम दिया गया तब इसने कहा कि वश ! मैं इतना हूँ। यह वाक्य विष्णु बोध करवाता है कि अग्नि का वर्णन है। क्योंकि 'आदित्य' से बढ़कर कोई आग्नेय-शक्ति नहीं इस हेतु इससे आगे इसका नाम नहीं होसकता। अतः से लेकर ईशान तक समोप्त होजाता है। अग्नि केवल पृथिवी पर ही नहीं है। इस हेतु अग्नि कहता है कि मैं इससे अधिक हूँ। अब मेघस्थ

सूचक 'भव' नाम दिया तब पुनः कहता है कि इस से भी अधिक हूँ क्योंकि अग्नि मेघ तक ही नहीं है। इस से भी ऊपर विद्यमान है। जब निज योनि आदित्य तक पहुँचना है, तब वह 'वश' कहता है। इस पृथिवी के लिये इस आदित्य से आगे के अग्नि को आवश्यकता नहीं। अतः यह वर्णन अग्नि का ही है। जो नाम आजकल महादेव के हैं, वे ही नाम यहां पर भी देखते हैं। रुद्र, सर्व, पराशर, उग्र, अश्वि, भव, महान्देव, (महादेव) इंयान और कुमार। अमरकोश में महादेव के नाम देखिये। उन नामों का आगे अर्थ करेंगे। सत्याश्वेपित्रिहानों। कहां अग्नि का वर्णन कहा आज महान् रुद्रदेव की सृष्टि जिस देव के विषय में आज लक्षों श्लोक बन गये हैं। यह केवल अग्नि शक्ति है। अग्नि की व्यापकता वेद मंत्र में ही कहा गया है ॥

त्वमग्ने द्युभिस्त्व माशुशुक्षाणि स्त्वमद्भ्यश्त्वमश्मनश्परि
त्वं वनेभ्य शत्वमोषधीभ्यश्त्व नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥

ऋ० २।१।१॥

अर्थ—हे अग्ने ! तू सूर्य से, तू पानी से अर्थात् मेघ से, तू प्रसर से, तू वन से, तू औषधी से उत्पन्न होते हो : इत्यादि—

“रुद्र शब्दव्युत्पत्ति”

रुद्रा रोतीतिसतो रोख्यमाणौ द्रवतीति वा रोदयते वा ।

यदरुदेत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वमिति काठकम् ॥

यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वमिति हारिद्रविकम् । निर० दे० ४-५

रुद्रदेवता में इसी विदुत् को रुद्र कहा है, यथा—

अरोदीदन्तरिक्षे यद्विद्युद्बृष्टिं ददन्नृणाम् ।

चतुभिर्नृपिभिस्तेन रुद्रइत्यभि संस्तुत ॥ २ । ३५ ॥

जिस कारण अन्तरिक्ष में यह विदुषेव रोता रहता है और मनुष्यों के द्वारा घृष्ट किया करता है इस हेतु इस को 'रुद्र' कहा है। तीन धातुओं में इस को यास्काचार्य सिद्ध करते हैं। (रीति + रुग्ण्य) शब्दार्थ 'रु' धातु से (१) 'रु' और द्रु + गती गत्यर्थक 'द्रु' इन दो धातुओं में (२) और (रुद्रि + अन्धविमोचने) गत्यर्थ 'रीद' धातु में (३) इन तीन धातुओं से 'रुद्र' शब्द सिद्ध होता है। और किसी के मत में केवल 'रुद्र' धातु से भी 'रुद्र' सिद्ध होगा इत्यादि व्याकरणों का भी मत देखिये। इस का रुद्र नाम ही उचित करता है कि द्रव्य (१) देव का वर्णन है ॥

“रुद्र और निवासस्थान पर्वत”

पुराणों में महादेव का स्थान पर्वत माना गया है। जैसे विष्णुजी और भागर में वे से ही महादेव जी कैलास पर्वत पर विराजमान रहते हैं। इसी हेतु इन की गिरिश, गिरिज, पर्वतशायी आदि नाम देते हैं, यहाँ ! पर्वत इन का निवासस्थान क्यों माना गया है। इस में भी वज्र और दार्यक (दो धर्म वाले) शब्द ही कारण हैं। शब्द तत्त्वविद् विद्वानो ! वैदिक भाषा में मेघ और पर्वत वाचक बहुत से शब्द समान हैं। पर्वत, गिरि, अद्रि, यावा आदि शब्द मेघ और पर्वत दोनों धर्मों में समान रीति से वेदों में प्रयुक्त हुए हैं। परन्तु आज कल पर्वत, गिरि, अद्रि आदि शब्द मेघार्थ में कदापि भी प्रयुक्त

नोट-१-विदुषः, नेमि, इति, नमः पविः, शुक, शृक, वध, वज्र, अर्क कुत्स, कुक्षिग, तुज, सिंगम, मेनि, स्वधिति, सायक, परश, । यह १८ नाम वज्र के हैं। निघण्टु २।२०। मेघस्य जी प्रचण्ड अग्नि सौ का वज्र विदुषः कुक्षिग आदि नाम हैं ॥

महीं होते। अब आप लोग विचार सकते हैं कि महादेव का निवासस्थान पर्वत क्यों माना गया है। रुद्र जो 'वज्र' वा 'विद्रुद्देव' वह 'गिरि' जो मेघ उस में निवास करता है, यह प्रत्यक्ष है। जब रुद्र स्थानीय एक देव पृथक् कल्पित हुए तो इनको भूमिस्थ पर्वत निवासस्थान माना गया यह बहुत ही समुचित है। अब इन में दो एक प्रमाण देते हैं। इन पर पूर्ण रीति से ध्यान दीजिये ॥

अद्रिः । आवा । गोत्रः । वलः । अश्वः । पुरभोजः ।
बलिशानः । अश्मा । पर्वतः । गिरिः । व्रजः । चरुः ।
वराहः । शम्बरः । रौहिणः । रैवतः । फलिगः । उपरः ।
उपलः । चमसः । अहिः । अभ्रम् । बलाहकः । मेघः ।
हतिः । ओदनः । वृषन्धिः । वृत्रः । असुरः । कोशः ।
इति त्रिंशन्मेघ नामानि ॥ निघण्टु १-१०

निघण्टु वैदिक कोष है। इस में आप देखते हैं कि अद्रि, आवा गोत्र अश्मा, पर्वत, गिरि आदि मेघ के नाम हैं। परन्तु ये नाम सब आज कल केवल पर्वत—पहाड़ के ही होते हैं यथा:—

महीध्रे शिखरि द्वाभृदहार्य्य धर पर्वताः ।

अद्रि गोत्र गिरि आवाऽचल शैल शिलोच्चयाः ॥

अमरकोश शैलवर्ग

महीध्र, शिखरी, द्वाभृत् अहार्य्य, धर, पर्वत, अद्रि गोत्र, गिरि, आवा, अचल, शैल शिलोच्चय। ये १५ तीरह नाम पहाड़ के हैं। अब मेघ के अर्थात्तः नाम देखिये ॥

अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनपितुर्बलाहकः ।

धातुधरो जलधर स्तडित्वान् वारिदोऽम्बुभृत्
धनर्जामृतमुद्गरजलसुग्धमयो नयः ॥ अमरकोश दिग्दर्शन

अम्बु, मेघ, वारिजाट, स्तनधिरत्, वनारक, धराधर, जलधर, तडित्वान्, वारिद, अम्बुभृत्, धन, ओम्बुत्, मुद्गर, जलसुग्ध और धमयोनि हैं १५ पन्द्रह नाम मेघ के हैं, आज काल के मेघ के नामों में पाए देगने हैं कि चट्टि, पर्वत, गोघ चरमा; आदि शब्द नहीं हैं। दमोदरजी वैदिक और शौचिक ग्रंथ में सप्तान् अन्तर हो गया है ॥

मेघनामानि उत्तराणि त्रिंशत् । मेघः कस्मान्महेतीति
सतः । आ उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वत
नामभिः ॥ नि० १-२१

आजकाल के मेघ के नामों के व्याख्यान में कहते हैं कि मेघ के ३० नाम हैं इन में चट्टि मे लेशर उपर उपल तक जो १७ नाम हैं वे मेघ और पर्वत इन दोनों के हैं। पुनः प्रसंगवशतः इन नामों के व्याख्यान भी करते गये हैं यथा (मित्रोपनिषदितस्मादेव । मित्रा १-७०) दमा जारण मेघ को भी "गिरि" कहते हैं। आज काल 'गिरि' केवल पर्वत के ही अर्थ में आता है ॥

गिरौ मेघे स्थिते । वृष्टिद्वारेण शं तनेतीति गिरि
शन्तः ॥ यशु० १६-२

यशुर्वेद के पौड्गमाध्याय द्वितीय ग्रन्थ के व्याख्यान में महाधर जी "गिरि" शब्द का अर्थ मेघ ही कहते हैं। इसी प्रकार पर्वत आदि शब्दों के भी अर्थ अर्थ सदा धारणकार करने गये हैं।

वेदी में इस को बहुत से उदाहरण विद्यमान हैं। देखिये—

बलिस्था पर्वतानां खिद्रंविभर्षि पृथिवि ।

प्रया भूमिं प्रवत्वति महा जिनेऽपि महिनि ॥ नि. दे. ५-३७

महान्तमिन्द्र पर्वतं वियद्वः मृजोविधारा अवदान

बंहत् ।

नि. दे. ४—७

शास्त्राचार्य इन दोनों स्थानों में “पर्वतानां मेघानाम्” पर्वत मेघम् पर्वत शब्द का अर्थ मेघ ही करते हैं ॥

इन्द्रो दीर्घाय चक्षुम आसूर्य्य गहयद्विवि । विगो-

भिद्रिमेरयत् ॥

(अट. १—७—१)

इस कृचा में आप ठुण “अटि” शब्द का अर्थ मायण “अटि मेघम्” सेव करते हैं। हमें कहीं तब उदाहरण दें। आप लोग वेद स्वयं पढ़कर देखें। आजकल जो जो शब्द हिमालय विन्ध्या-चक्षु प्रभृति पर्वत के वाचना हैं वे प्रायः वेदी में मेघवाचका भी हैं। अब आप लोगों को पूर्णविश्वास होगया होगा कि वैदिक समय में अटि पर्वत गिरि अटि शब्द अधिक थे। परन्तु अब नहीं रहे। इसी हेतु यज्ञ स्थानीय रुद्र वा महादेव जी का स्थान

गिरि कहा गया है। पर्वतों में खेलास प्रसिद्ध है और सर्वदा

उस पर हिम जमा रहता है। इस हेतु महादेव जी का स्थान

कैलास है। परन्तु रुद्र के साथ “गिरि” शब्द का अधिक प्रयोग

पाता है। वैशाख की प्रयोग प्रायः वेद में नहीं है। अमरकोश

में भी गिरिश वा गिरीश कहा है ॥

“रुद्र और वृषभ वाहन”

महादेव का वेल वाहन क्यों है ? विष्णु और ब्रह्मा के वाहन विहग हैं। परन्तु महादेव का पयः क्यों ? इसका भी कारण विद्यह्वेव ही है। वृषभ वा वृष मेघ और ये दोनों की कहते हैं। वृष, वर्षण, वृष्टि, वर्षा, वृषभ वर्षिता इत्यादि शब्दों का एक ही धातु है ‘वृष, वृष, वृष, मेघन’ वृष धातु का अर्थ सींचना है। ‘वर्षति मिक्षति यः स वृषः’ जो जमा कर, पृथिवी को सींचे उसे वृष कहते हैं। “इगुपधज्ञाप्रकीरःकः” १।२।१२५। १म

वृष के अनुसार वृष धातु से ‘क’ प्रत्यय हो कर वृष शब्द सिद्ध होता है और इसी से वृषभ भी बनता है। वृष और वृषभ का एक ही धातु “वृषभ सचन” यास्काचार्यादिकों ने माना है।

प्रनू महित्वं वृषभस्यवोचं यं पूरवेवृत्तहणंसचन्ते ।

वैश्वानरो दस्युमभिर्जघन्वा अधूनात्काष्ठा अब शम्भरभेत्

यास्काचार्य इस कथा को व्याख्या में, “वृषभस्य वर्षितुरपा” वृषभ शब्द का अर्थ खन के वर्षा करने वाला करते हैं। पुनः—

वृषभः प्रजां वर्षतीति वातिवृहतिरेत इति वा ।

तद् वृषकर्म वर्षणाद वृषभ । तस्यैवाभवति ॥ नि.दे. १-२२

इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि वृष वा वृषभ वर्षा करने वाले पदार्थ को कहते हैं। अब विस्पष्ट हो गया कि महादेव का वाहन, वेल क्यों रक्खा ? ॥ रुद्र अर्थात् वज्रदेव का वाहन वृषभ अर्थात् वर्षा करने वाला मेघ है। यह प्रत्यक्ष है। परन्तु जब कि एक वज्र स्थानीय देव कल्पित हो पृथिवी पर पुजार्थ लाये गये तो उन

को जित्ने आवश्यक हुआ कि पृथिवीस्व वृषभ (बैल) इन वा वाहन भाषित हो । अतः रुद्र का वाहन वृषभ है ।

वाहन और ध्वज ।

पौराणिक कल्पित देवों के वाहन और ध्वजा वा पताका पथ ही होते हैं । जो वाहन वही ध्वजा । जैसे विष्णु को 'गरुड वाहन' 'गरुडध्वज' दोनों कहते हैं वैसे ही रुद्र को भी 'वृषभ वाहन' और 'वृषभध्वज' दोनों कहेंगे । इसमें संदेह नहीं कि 'ध्वज' वा पताका का लक्ष्यार्थ चिन्ह ही है । वज्र वा दिव्युत् का चिह्न मेष ही है । जस मेष आता है तब ही लोका अनुमान करते हैं कि कादाचित् राज वज्र वा पत्थर (ओले) वा धिद्युत् गिरेंगे । इस हेतु वज्र का चिन्ह भी वृषभ अर्थात् मेष ही है अतएव रुद्र का वाहन और ध्वजा दोनों ही वृषभ है । इसी प्रकार अन्य देवों के वाहन पताका जानने चाहिये :

"मेघ पांचक वृषभ शब्द"

अच्छा वद तवसं गीर्भि राभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसाविवास
कनिकदद् वृषभोजीरदान् रेतोदधात्योषधीषु गर्भसु ॥

॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ॥

इंद्रवर विद्वान् के प्रति कहता है कि हे विद्वज्जन ! पाप (तपमम्) बलवान् (पंकत्वम्) मेघ को (अच्छा) प्रातः करके (राभिः, गीर्भिः) मेरे इन उपदिष्ट वचनों से अर्थात् मेरे उपदेश के अनुसार (स्तुहि) मेघ के गुणों की प्रकाशित करो और (नमसा) बड़ी नम्रता से (विवास) वाचस्वरूप इन की सेवा करो अर्थात् येन सहजसे विद्या के अध्ययन में अज्ञा कर्म ।

सो पर्जन्य (जनिदाः) श्रत्यन्त गर्जन करने वाला है (वृषभः)
 उदा देने वाला है (ओरदाम्) जिस का दान भीष होता है
 भीर (ओषधीषु) जितने प्रकार के वनस्पति हैं काया गेहूँ, जौ
 आदि का जला बोध, दान पाम्पधति वृक्ष, सब ही ओषधियां
 दादाताती हैं इस ओषधियों में (गर्भम् + रेतः) बीज-रूप जल को
 (दधाति) स्थापित करता है । पर्जन्य = मेघ के लिये 'वृषभ'
 शब्द का उदा पाठ प्रत्यय है । सायणाचार्य (वृषभोऽपि वर्जिता)
 वृषभ का जल-दर्पता - जल वर्षा करने वाला अर्थ करते हैं ।
 इस सम्पूर्ण जल का देवता पर्जन्य है । यह पर्जन्य स्वर्ग
 यन्त्र से उतरता है ।

प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीर्जिह्वते पिन्वते स्वः
 इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पर्जन्य पृथिवीं रेतसावति
 यस्य व्रते पृथिवी ननमीति यस्य व्रते शफनज्जुर्भुरीति
 यस्य व्रत ओषधीर्विश्वरूपाः स न पर्जन्य महि शर्म यच्छ
 यत्पर्जन्यकनिकदत् स्तनयन् हंसि दुष्कृतः ।
 प्रतीदं विश्वं मोदते यतिकश्च पृथिव्यामधि ॥६॥

अनुवाद— जब पर्जन्य जल से पृथिवी को रक्षा करता है ।
 तब वात बड़े घोर से चलते हैं । विद्युत् गिरती है या चमकाती
 है । ओषधियां निकलती हैं । आकाश भर जाता है । पृथिवी सब
 प्राणी के हितार्थ ससर्वा होती है ॥४॥ जिस पर्जन्य के व्रत से
 यह पृथिवी पानी के नीचे हो जाती है अर्थात् पृथिवी के ऊपर
 पानी भर जाता है । जिस के व्रत से चतुष्पद जन्तु सृष्ट हो
 ते । जिस के व्रत से नाना वर्ण रंग रूप की ओषधियां उत्पन्न

होने लगती है। वर्ष पर्जन्य इस लोगों को बहुत सुख देता है ॥५४॥
जब यह मेघ बहुत चिज्ञाना और गन्धता हुआ, दुर्भिच्छाटि दुर्लभों
का निवारण करता है तब पृथिवी पर जितने स्थावर लज्जस
पदार्थ हैं सब ही सुदित होते हैं ॥८॥ पुनः—

तिस्रो वाचः प्रवद ज्योतिरया या एतद्दुहे मधुदोधमूषः ।
स वत्सं कृण्वन् गर्भमोषधीनां सद्योजातौ वृषभो रोरवीति
स रेतोधा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थु पश्व
तन्म श्रुतं पातु शतशारदाय यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ६
(अ० ७ । १०१)

अर्थः—जिम, पर्जन्य में (ज्योतिरयाः) दिव्यत् जिमके आगे
आगे है ऐसी (तिस्र-वाचः) तीन प्रकार की पत्ता, सरस्वती,
भारती वासी (वाजा) (प्रवद-प्रवदन्ति) वज्र रहीं है । (या)
जो वासी जहाँ (एतत्) इस (मधुदोधम्) मधु-जल-प्रद (कटः)
मेघ-रूप स्तन को (दुहे) दुहे रहीं है । (सः) यह पर्जन्य (वत्सं)
साथ हमने वाली यक्ष वैद्युत् अग्नि को (कृण्वन्) प्रकट करता
हुआ और उसी को (ओषधीनाम्) ओषधि, मत्ता, जगत्पति प्रभृतियों
का (१) (गर्भम्) गर्भ बनाता हुआ (सद्यः) शीघ्र (जातः)
चारों तरफ उग्यव हो (वृषभः) वरमता हुआ (रोरवीति)
भयान्त चिला रहा है ॥ १ ॥ (सः) यह पर्जन्य (मधुदोधम्)
नाना विध ओषधियों का (रेतोधाः) जल-विधाता और (वृषभ)

(१) ओषधिः फलपाकान्ता । ओषधो जातमाषं प्युरजादौषधे
भीषधम् । मेघजोषधमेघव्यान्यगदेकायुरित्यपि । अमरः । ओषधि
और भीषध से भेद यह है कि जो एक बार फल दे कर सूखजाय
जैसे कदली धान्य गेहूँ जी आदि उसे ओषधि । और रोग नाशक

मेघन करने वाला है (तस्मिन्) उस जीवन भूत मेघ के आश्रित
 (जगतः + तन्मयः + च) स्थावर और जङ्गल को (आत्मा) शरीर
 है। (तत् + ऋतम्) वह पञ्चम से निःसृत जल (प्रतशारदाय)
 भी वर्ष अर्थात् जीवन भर (मा) मुझ को (पातु) पावे। जिस
 प्रकार ये प्राकृत पदार्थ पञ्च वायु, मरुत्, ओषधि, जल, चन्द्र,
 सूर्य प्रभृति हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही इ मनुष्यो। (ययम्)
 आप लोग भी (सदा) सर्वदा (नः) हमको (स्वस्तिभिः) विविध
 कल्याणकारी उपायों से रक्षा करें। हम भी आप का रक्षा करें
 इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की रक्षक बनें ॥ ६ ॥

इस दोनों ऋचाओं में मेघ के विशेषण में वृषभ शब्द आया है
 इस से सिद्ध हुआ कि मेघ को वृषभ वा वृष कहते हैं। परन्तु आधु
 निक संस्कृत में पैतृ का ही नाम प्रायः वृषभ आता है। "इत्ता
 भद्रो वलीवर्द ऋषभो वृषभो वृषः" अमरः। वृष शब्द अन्वर्थ में भी
 आता है। जैसे "शकले मूषिकश्रेष्ठे सुकते वृषभे वृषः" अमरकोश
 इसी हेतु विद्या विनासी पुरुषों। वच स्थानीय रुद्र का वृषभ याइन
 माना गया है। यहां गङ्गा होसकती है कि जैसे विष्णु और ब्रह्मा
 के वाहन पक्षी कल्पित हैं वैसे किसी अन्य नाम के साथ योग लगा
 महादेव का भी पक्षी ही वाहन कल्पित क्यों नहीं किया। इस का
 समाधान यह है कि मेघ का खास गुण वर्षा करना ही है। वेद में
 सोचने के अर्थ में इस का प्रयोग बहुत आया है। मनुष्य आदि सब
 ही पुरुष वृषभ नाम से पुकारे गये हैं। सूर्य को भी वृषभ कहा है
 जैसे पुरुष गर्भाधान कर विविध सन्तान उत्पन्न करते हैं तद्वत् यह
 मेघ भी पृथिवीरूप स्त्री शक्ति में वीर्याधान कर के ओषधि रूप असंख्य
 जो त्रिफला कलक पाचक आदि दवाई हैं उसे ओषध कहते हैं।
 यह सामान्य नियम है। परन्तु कहीं २ ओषधि के स्थान में ओषध
 शब्द भी प्रयुक्त होता है। वेद में ओषधि शब्द स्थावर वच मात्र
 के लिये है ॥

सन्तान उत्पन्न करता है। इस हेतु यथार्थ में मेघ ही प्रथम है।
वृषभ शब्द की मुख्यता इसी में है। और अन्त्य गौण भाव में
 प्रयुक्त हुआ है। इस मुख्यता का लक्षण रत्नकार चंद्र का प्रथम
 वाहन माना गया है ॥

“रुद्र और गङ्गा”

अब हम लोग अच्छे प्रकार समझ सकते हैं कि रुद्र की जटा
 में गङ्गा की स्थिति क्यों कर मानते हैं ? मेघम्भ यज्ञात्मक अग्नि
 का नाम रुद्र है यह अनेक प्रमाणों से सिद्ध है। जिस को विदुरदेव
 भी कहते हैं। यह विदुरदेव आप देखते हैं कि जल में पूर्ण रहता
 है। मेघ जल के अभ्यन्तर ही इस का निवास है मानी यह
 रुद्र यज्ञात्मक अग्नि देव बैठे हुए हैं इस के ऊपर पर्जन्य धाराएं
 गिरा रही हैं। यही मेघ धारा गङ्गा है। (१) जहां यह मेघम्भ
 विदुरदेव रहने वहां अवश्य ही मेघ धारा भी रहेगी इसी हेतु महादेव
 के साथ गङ्गा देवी भी लगी हुई है। इस में अन्य भी कारण
 प्रतीत होता है। मैंने आप लोगों से कहा है कि जैन धर्म के
 पश्चात् विदेव की स्मृति हुई है। उस समय अज्ञानता देश में अधिपति
 विस्तृत थी। प्रत्येक पदार्थ का अधिष्ठाता देव विद्वान् पूर्वक माना
 जाता था। इस नियम के अनुसार मेघ का अधिष्ठाता देव भी
 रुद्र माना जाता था। यद्यपि यह रुद्र वज्र वा विदुरदेव है
 तथापि यहाँ पर यह समझना चाहिये कि क्या वज्र व्हा विदुरदेव
 में सब स्थूल और विनश्यद् वस्तु हैं। इन सबों का नामक जो

(१) इयमाकाश गङ्गा च यस्या पुत्रं वृताशनः । जन्विष्यति
 देवानां सेनापति अरिन्दमम् । वासुदेवो रोनायण वासुकाण्ड ३७ ।
 इस प्रमाण से मेघधारा का भी नाम गङ्गा है। इस में संदेह नहीं
 कार्तिकेय की जन्म में देखो।

एक चेतन और अमर शक्ति हैं उस का नाम 'ब्रह्म' है । पौराणिक समय में ऐसा ही अधिष्ठाता-देव माना जाता था । इस नियम की अनुसार वज्र एक भिन्न वस्तु और वज्र का अधिष्ठाता भिन्न वस्तु है । यद्युक्त है । अधिष्ठाता चेतन और अमर है । यद्यपि यह सब अज्ञानता चूलक और भौतिक ही है इस में सन्देह नहीं । परन्तु इसी अज्ञानता के भूलाधार पर इन देवों की सृष्टि हुई है । इसी हेतु हमें ऐसा ही मान कर मङ्गलित लगानी पड़ती है । अतः प्रायः हमें कि आकाश अब अस्त्र-रहित हो गया । विद्युत् अब नहीं रहती । अग्नि का भी पता कुछ नहीं रहा । सर्वथा अन्तरिक्ष खाली दीप्तता है । परन्तु इस अवस्था में भी ब्रह्मदेव आकाश में विद्यमान हैं । क्योंकि वह चेतन और अमर है । यह अपने स्थान पर सदा स्थिर रहते हैं । अब प्रायः सोचें कि प्रजापति पर्जन्यदेव को जलार्थ प्राराधना कर रही हैं ? वर्षा बहुत भी आ गई है । धाराधर इतना पानी लाये । अब पूछ सकते हैं कि ये धाराधर कहाँ से आये । निःसन्देह जो एक चेतन अमर ब्रह्म देव है उन्होंने ने ही अपनी मेघ की विभूति फीलागी प्रारम्भ की है । मानो इसकी जटा में इतना पानी भरा है इसके निकट इतना जल है कि उसी में से कुछ पानी अपने भक्तों को देता है जिस से पृथिवी पर धाराएं गिर कर प्राणी की रक्षा होती है । यह एक स्वाभाविक विषय है कि जो मेघ का देव माना जायगा वह अनन्त अक्षय असंख्य जल का स्वामी भी बनाया जायगा । इस देव की जटा भी अतकोटि वर्षात् जगत् के बराबर मानी गई है । इसी हेतु इस की "धूर्जटि" कहा है । इसी जटा के अक्षय्यकर जन समुद्र को अजय और प्रलय तक रहने वाला है प्रवाहित हो रहा है । जब वह चाहता है तब जटा खोल देता है । जगत् में पानी २ हो जाता है । पुनः जटा समिट लेता है । वर्षा बन्द हो जाती है । परन्तु इस में अज्ञानता की बात यह है कि जल

को एक स्थान में एकत्रित होन दिया है। नृत्य की उत्पत्ति से जो
 मेघ बनता है वह ज्ञान प्रम में लुप्त होजाता है प्राचीन पौराणिकों
 में इसकी विधि उपायान्तर मोच रहता है। नृत्य की उत्पत्ति मध्यम
 विष्णु की चरन से माथी है। वहां से निम्नकर महादेव को जटा
 में पाती है। तब वहां से पर्वतों पर, तब पृथिवी पर प्रभी हैतु
 नृत्य की **विष्णुपदी** (१) कहते हैं। विष्णु के पैर से निम्नकी
 है। यह वर्णन अधिकतर प्राचीन पौराणिक पंथों में होता है। पर
 प्रथम अक्षरान्न नृत्य की परंपरा पर ध्यान दीजिये। मन
 अहाराज के सन्तान कपिल ऋषि से दग्ध होकर भस्म होती है
 पश्चात् भगीरथ की तपस्या से विष्णु ने चरन से नृत्य निम्नकी है
 महादेव प्रम को अपने जटा में रक्ष लेते हैं। तत्पश्चात् भगीरथ की
 मादंगा से वहां से निम्नकी है। नगर के सन्तानों की चिता को श्रद्धा
 करती हुई समुद्र में गिरती है। इतना ही सम्पूर्ण कथा का सार है।
 आख्यायिका-मित्र-जनो! जब आप लोगों ने अन्तरिक्ष (आकाश)
 के नाम जुगा लुके हैं। निघण्टु-१—१ देण्डे। अन्तरिक्ष। विपत्।
 सगर। समुद्र। आदि छोड़्य अन्तरिक्ष नाम है। प्रम से **सगर**
 शब्द विद्यमान है अथ आप विचार कीजिये अन्तरिक्ष की आकाश प्रम
 के सन्तान कौन हैं। यद्यपि इस के सन्तान प्रमेज हैं, तथापि इस
 की प्रधान सन्तान मेघ है। वेद में भी कहा है :—

पर्जन्याय प्र नायत दिवस्पुत्राय मीढुषे । त नो यव-
 समिच्छतु ॥ यो नर्ममोषधीनां गवां हृणोत्यर्वताम् ।
 पर्जन्यः पुरुषीणाम् ॥ २ ॥

७१२०२

यहां पर्जन्य शब्द से मेघ की कल्पना (दिवस्पुत्र) प्रम आया

(१) सगर-विष्णुपदी-सगर-तपस्या-सुरनिम्नकी। अन्तरिक्ष

है। सायब कहते हैं—(दिव्यतन्त्रिणम्, मुद्राय) वर्धात् जलरिक्त
 का पुनः। इस से सिद्ध हुआ कि लुग्नार्थ पुनः से पुनः है। ये सिद्ध
 वर्धा लुग्नार्थ में निरन्तर जलत् में भ्रमण करना धारण करने हैं।
 कपिल नाम भस्म का है। इसी कारण यमिन स्वस्ती में कपिल-
 चार्वाको जलस्थान माना है। (१) यहाँ कपिल से आन्वय भक्ति
 का प्रहण है। यह धारण भक्ति वर्धा को जल में उन सब जल
 सन्तानों (मेघ) को छोड़ लेती है। यही कपिल जल सन्तानों
 का भवन होता है। अब, नानो, जल (पात्राग) व्याकुल हो रहीं
 हैं। कुछ दिनों के लघात् प्रीति पल्लु ज्योति होनी है। वर्धा का
 धारण होता है। यही भगीरथ का काम होता है। भग्न नाम
 पुनः का है। रघु नाम रमणीय पल्लु का है। पृथिवी को लिये स्वयं
 को रमणीयता प्रियकर वर्धा है। जल पाप को लघु पुनः है पि
 विष्णु नाम स्वयं का है। विष्णु से चरण वर्धात् किरण की
 उच्छ्रिता से पृथिवी पर पश्चिम जलोदधार होने लगता है। वह
 आकाश में जाया कर उल्लासता बगला धारण होता है। माथी,
 पल्लु देव की जटा में जलधारा पल्लव होने लगती है। यही गङ्गा
 का शिखर (शरण) से निकलना है और पर्वत (मेघ) पर स्थित
 पल्लु (शिखर) की जटा में जाकर गङ्गा का भ्रमण करना है।
 गङ्गा जटा में वर्धात् पर्वत (मेघ) पर आई वर्धात् जल लेवाकार
 में प्रस्तुत हुआ। जल लेवाकार में प्रस्तुत हुआ तब उत्तरतः भ्रमण
 कर पर्वत (मेघ) से निकल जलत् में वर्धात् प्राणोमात्र को पुनः
 पल्लवानी करना। जल में पुनः नमूने में जाकर लीन हो गया।
 धारण के जो मेघ का उत्तरतः भ्रमण है यही गङ्गा का समर

(१) अग्नि तन्त्रिणो नाम सांख्य शास्त्र प्रवर्तक। जिसका नाम
 'कपिल' नाम भस्म का आता है।

सन्तानों की चिता का श्रद्धा करना और पृथिवी पर प्रस्थापित होना है आप समझ गये होंगे कि गङ्गा को क्यों कर विष्णुपत्नी कहा है और महादेव की जटाओं में निवास माना है ॥

“गङ्गा शब्द की व्युत्पत्ति और सगर”

“इस में गङ्गे यमुने सरस्वति” इस ऋचा के व्याख्यान में यास्काचार्य “गङ्गागमनात्” गमनार्थक “गम्” धातु से गङ्गा नाम की सिद्धि मानते हैं। मेघस्थ जलधारा भी गमन करती है इस हेतु धारा की गङ्गा (१) है। “गच्छतीतिगङ्गा” नाड़ी प्रवृत्ति का भी नाम गङ्गा है। क्या ही शोक की बात है जिस अभिप्राय से यह आख्यायिका बनी थी वह आज नहीं है। सगर की कथा को लोग यथार्थ समझने लगे। क्या यह सम्भव है कि एक एक राजा को ६०००० साठ सहस्र पुत्र (२) हों। और वे कपिल के शाप से तत्काल भस्म हो जायें। गङ्गा का विष्णु के पद से निकलना और रुद्र की धृता में आना इत्यादि वर्णन सूचित करते हैं कि यह कथा मेघ की है। पुनः सगर नाम ही बताता है कि यह वर्णन आकाश का है। इस प्रकार गङ्गा रुद्र का संयोग हमें दृढ़ करता है कि रुद्र नाम-धारी महादेव विदुष्यस्थानीय हैं। धर्मसत्य प्रेमियों! कैसा अग्रधकार देश में प्रचलित है कि इस को न समझ कर गङ्गा आदि की उत्पत्ति यथार्थ मान पड़े २ ठीकर खा रहे हैं। इत्यन्तम्—

(१) इयमाकाशगङ्गा च यस्यां पुत्रं हृताशनः । जनयिष्यति देवानां सेनापतिरिन्द्रियम् ॥ [वाल्मीकि रामायण १ । ३०]

(२) षष्ठिपुत्रसहस्राणि सगरस्याऽभवन्स्तदा । वा० रा० । १ । ३८

“रुद्र और भस्म आदि श्रृषण”

रुद्र और भस्म—अनेक प्रमाण से सिद्ध हो गया है महादेव अग्नि के, विशेषतया मेघस्व अग्नि के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। इस हेतु अब स्वरूप से मैं लिखता हूँ। भाष्यवत् इस को पाप लोग कर लेंगे। महादेवजी सदा भस्मविभूषिताङ्ग (१) वर्णित हैं। मान्नेय शक्ति का कार्य ही प्रत्येक वस्तु को दग्ध कर=भस्म कर देना है। परन्तु भस्म शब्द का अर्थ जला देना और राख=छार दोनों हैं। अतएव जब शिवजी अग्नि के प्रतिनिधि स्मृतिमान् देव विरचित हुए तो यह स्वाभाविक है कि इन को चिह्न भस्म रखा जाय। इसी कारण महादेवजी की स्मृति भस्म विभूषित बनाई जाती है। और इसी हेतु शङ्कर जी श्वेत माने गये हैं। अन्यथा तमोगुणी शिवजी का कृष्णरूप होना चाहिये परन्तु यहां विपरीत देखते हैं इस से सिद्ध है कि यह महादेव अग्नि स्थानीय हैं। इसी कारण शैवसम्प्रदायी भी भस्म देह में लगाया करते हैं और इस के सहस्रों माहात्म्य गाते हैं। अहा! कैसी अज्ञानता! छार्च दुर्द्ध है॥

रुद्र और सर्प—सर्प को ‘अहि’ भी कहते हैं। परन्तु ‘अहि’ यह नाम मेघ और पानी का भी है। निघण्टु १-१० में अद्रि, प्रावा, अहि, आदि ३० नाम मेघ के देखें। इसी के अनन्तर निघण्टु १-१२ में १०१ एक सौ एक नाम उदक (जल) के आए हैं। इन में से कतिपय प्रयोजनीय नाम उद्धृत कर देते हैं। यथा:—

(१) अस्याङ्गभूषणं भस्म विभूतिभूर्तिरस्यतु। शब्दरत्नावली ॥
महादेवोऽयं तद् भस्ममनीभवशरीरजम्। आदाय सर्वगान्धेषु भूत-
क्षेपं तदा करोत्। काशिकापुराण ४१ अ०। विना भस्मत्रिपुङ्खेण
विनारुद्राद्यमात्मया। पूजितोऽपिमहादेवो न स्वात्तस्य फलप्रदः।
इत्यादि—

अर्धः । कम्बुधम् । विषम् । अहिः । सरः । शेषजम्
 शयः । भूतम् । अमृतम् । इन्दुः । शम्भुः । कुमीटम् ।
 जलापम् । इत्यादि—

इस में आप देखते हैं कि दिव, अहि, शय, भूत, इन्द्र, शम्भु
 आदि नाम आगये हैं । आप कल दिव को साक्षुर, अहि, शय, भूत
 आदि । अहि को साँप शय को सुदा । इन्द्र को चन्द्रमा । शम्भु
 को देख कहते हैं । देखों को छोड़ जलार्थ में ये शब्द पय प्रयुक्त
 नहीं होते । और ये ही भव महादेव के साथ उपाधियाँ लगी हुई
 हैं । प्रयुक्त विषय की ओर जायें । अहि नाम पक्ष का भी विष
 हुआ । विदुषा का भेष्य पक्ष का भूषण दत्त है । निःसन्देह यदि
 भेष्य पक्ष का जोड़े तो पक्षी प्रसिद्ध में जो लक्ष्य रहता । इस
 हेतु विदुषेय का भूषण 'अहि' अर्थात् जल का विष है । विदुषेय
 स्थानीय विषयी का भूषण अहि अर्थात् साँप (१) है । ऐसे प्रकार
 विष, भूत, शय, चन्द्र आदि की भी व्यवस्था समझ लीये । योंकि ये
 सब नाम पक्ष की भी हैं । शम्भु एक देख का भी नाम है इस की
 गाने लिखेंगे ।

रुद्र और चर्म—अपि रुद्र दिगम्बर हैं तथापि इन का
 पक्ष काय या गज-चर्म आता गया है "इत्युक्तयः क्षत्रियाणाः"
 अमरः । इसका भी कारण भेष्य चर्म है । आप वर्ण लक्ष्य में
 आकाश की ओर देखें कभी र हाथी के चर्म के समान भेष्य पक्ष
 प्रतीत होते । कभी व्याघ्रचर्म सहज । ये ही चर्मसमान भेष्य रुद्र
 भेष्य कुमार रुद्र (अशनिदेव) के दत्त हैं । जय रुद्र एक

(१) वाङ्मयः अथे सर्पा यथास्थानस्यै हरम् । भूषणां चक्रु रुद्रस्य
 शिरोवाह्यादिषुद्र, तम् ॥ कोशिका पु० शिवविद्या १ ।

हृदय देव उद्विष्ट रूप ही तत् सद्यः नजयसी दा व्याघ्रदन्तं एकौ
वस्त्र दिवे नये । वेदों में भी यह वर्णन पाया है ।

मीढुष्टम शिवतम शिवो नःशुभना भव । परमेवृक्षं
आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं विप्र-
दागहि ॥ यजु० १६ । ५१ ॥

परमेश्वर ही विशेष कर दो गुण हैं । दृष्टि देकर रजः करते हैं
और अपने वस्त्र से हम लोगों पर प्रहार भी करते हैं । हम बहुत
ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा आशा की जाती है कि हे भगवन् ! मे-
रे विद्वान् हम जीवों के प्रति कल्याण पद होयें । इन की भी तोग्य
आयुध हैं वे कहीं सम्भव जहाँ जीव न हों वहाँ गये । जो यज्ञ
शास्त्र, शिवतम, मीढुष्टम चर्चात् बहुत लोचनेवाले परमेश्वर हैं
वे 'कृत्तिं वसानः' गद्यचर्म कलान रेश से युक्त हो 'पिनाकं विप्र-
दागहि' रूप से 'आगहि' आवें । एक बात यहाँ स्मरण रखनी
चाहिये कि जग वेद के सम्पूर्ण अर्थ सुख्यतया सूर्य, वायु और अग्नि
में ही बँटाए जाने लगे और सम्पूर्ण वेद ज्ञियापरक माने जाने लगे
उस के बहुत पश्चात् इन देवों की दृष्टि हुई है । इस कारण हम
को वे ही अर्थ यहाँ देने पड़ते हैं क्योंकि इन की ही आधार पर वे
मय देव उद्विष्ट हैं ।

रुद्र और पिनाक—“एतस्मै रुद्रावसं तेन परो नृजयतोऽनीति

जय ततश्चया पिनाकावशः कृत्तिं वसानः शिवोऽतोऽपि”
यजु० १ । ६१ ॥ महादेव का एक पिनाक मत्स्य नामा जाता है ।

वाल्म० निषत्त० ७, २१ में पिनाक शब्द के “विनाकं प्रविशितं
पनिन” जिस से पीछे लगे ‘पिनाक’ कहते हैं ऐसा पूर्व करते हैं ।
चर्चात् वेने सम्पूर्ण जग आदि मान्य वस्तु की पीछे की वस्तु पनी

पादि रखता है और उस से खाद्य वस्तु वदार्थ को सृज्ज बनाया करता है। इसी प्रकार मेघस्थ विदुरदेव में यह प्रत्यक्ष शक्ति है कि जल को वे सृज्ज बनाकर पृथिवी पर वरसाते हैं। अन्तया हम देखते हैं कि मेघ एक महीन् पर्वत समान प्रतीत होते हैं। यदि वैसे ही मेघ पृथिवी पर गिरें तो जीवजन्तु कैसे बच सकते छोटे २ ओलों के गिरने से तो यह दशा होती है यदि बड़े २ मेघ जगत् गिरें तो न जाने जगत् की क्या दशा हो। इस हेतु भगवान् ने अग्नि में जैसे जल को वाष्परूप में लाकर मेघाकार बनाने की शक्ति दी है वैसे ही उस मेघ को सृज्ज कर वरसाने की भी शक्ति दी है। इसी प्राण्य शक्ति का नाम वैदिक भाषा में **पिनाक** है यह

पिनाक मानी मेघस्थ अग्नि का अस्थ है। अथ मन्त्रार्थ—यह आक्षेपारिक अध्यारोपित वर्णन है। (इन्द्र) है अग्निदेव। (ते) आपने (एतत्) यह (अवसम्) रक्षा की है अर्थात् आप जो हम लोगों पर कृपाकर वर्षा देते हैं सो हम जीवों के प्रति आप का रक्षा करने का कार्य है। (तेन) इस हेतु सर्वदा (सूख्यतः) प्रतिबन्धकों का (अतीहि) अतिक्रमण अर्थात् त्याग करें अर्थात् आप-को जलों को आपने में बाध लेते हैं हम जीवों को नहीं देते वे जो आपके बन्धन हैं उन्हें त्याग दें, 'सृज्' वन्धन धातु से सृज्जवान् बनता है **जीमूत** नाम भी इसी कारण मेघ का है। आप (परः) अतिशय प्रलाघनीय हैं और आप (अवततधन्वा) विदुरूप धनुष विरहित (पिनाकावसः) पिनाक-शक्ति युक्त (कृत्तिवासाः) श्याम घटरूप चर्म विभूषित हो (अहिंसन् + नः) हम जीवों की हिंसा न करते हुए किन्तु (शिवः) कल्याण स्वरूप हो (अतीहि) सर्वत्र भ्रमण करें अथवा हमारे निकट अतिशय बारम्बार प्राप्त हों ॥

अब आप विचार कर लें कि महादेव का अस्थ पिनाक की

सादा है । विदुषेव का सूत्र करने की शक्ति का नाम पिनाक है। तत्स्थानीय गुण इस में भी संगठित करने के हेतु महादेव का पिनाक अस्त्र माना गया है। कौसी युक्ति व्यामोह के लिये रची गई है ॥

“रुद्र और त्रिनयन”

जैसे विष्णु में बाहु की, ब्रह्मा में मुख की वैसे ही महादेव में नेत्र की विशेषता है। महादेवजी की तीन आँखें विद्युत हैं। क्यों ? इस में भी अग्नि ही कारण है। इस में मेवस्थ आग्नेय शक्ति के योग का वर्णन सन्धिप से कर दिया है, अब सम्मिलित अग्नि के योग दिखलाते हैं। हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं कि पृथिवी पर एक अग्नि है, जिस से यज्ञ करते, त्रिविध पाक बनाते, बड़े २ अस्त्र शस्त्र इसी से बनाए जाते, रेलगाड़ी इसी से चलाई जाती, कभी कभी मथझर रोग से जङ्गलों की यहों आग जला देती। शीत समय में वस्त्र से बढ कर फाम देता है। इस प्रकार पृथिवी पर भी अग्नि की विभूति न्यून नहीं। अब पृथिवी से ऊपर चलिए। आकाश में भी महान् अग्नि विद्यमान है। मेघमय अग्नि अति मथझर है। ऐसा तो न पृथिवीय और न दुर्लोकस्थ सूर्याग्नि ही है। किन्तु घोर गर्जन और वेग से वेदुताग्नि दीड़ता है। चाण में ही कैसा प्रकाश कर देता है इस रुद्राग्नि का बहुत वर्णन व्यतीत हुआ। इस से आगे चलिये। सूर्यरूप महाअग्नि को देखिये। यह अग्नि का महासमूह है। इसी का किञ्चित् अंश पृथिवी पर आता है, जिस से धूमि इतनी गरम हो जाती है और उसी के किञ्चित् प्रताप से मेघादि घटना घटित होती रहती है। हे विद्वान्—विन्नामिंयो ! इस प्रकार आप देखते हैं कि हम जीवों की रक्षा के लिये भगवान् ने तीन स्थानों में अग्नि का प्रणयन अर्थात् स्थापन किया है अतः अग्नि त्रिनयन है। “त्रिषु स्थानेषु नयनम् प्रणयनं स्थापनं यस्य स त्रिनयनः” इसी प्राक्-तिक-दृश्य के अनुसार यज्ञस्थलों में तीन कुण्डों में तीन अग्नि

स्थापित होने हैं। आग्नेय, वायव्य और दक्षिण। इन
 कारण से चित्रण चर्चात् तीव्र धाराओं में जिन का भयन-प्रयत्न
 स्थापन हो उसे चित्रण कहते हैं। सम्बन्ध से यह कार्य निरूपित होगा
 अतः कतिपय लक्षणां यदा लिखते हैं—

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वरप्रियवः ॥ ६४ ॥

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वात हवः ॥ ६५ ॥

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवः ॥ ६६ ॥

यजु० १६ ॥

यहां देखते हैं कि द्यु, लोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी तीनों स्थानों
 में रुद्रः चर्चात् आग्नेय, वायव्य और दक्षिण दिशाओं में गये हैं। जो
 आग्नेय दिशाओं द्वारा लोक में चर्चात्कार में हैं रुद्रों के लिये येषां
 उत्पन्न करती हैं वे ही इन के हवः हैं। जो अन्तरिक्ष में हैं वे प्राणी-
 माच के प्राण जो रुद्रों द्वारा देते हैं। वे ही इन के वर हैं। जो
 पृथिवी में हैं वे अन्न उत्पन्न करती हैं। वे ही इन के मिष हैं।
 अथ ये आग्नेय जक्तियां !!!

मूर्धा शुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्

मायासु नु यज्ञियाना मेतामयो यत्सूरिश्चरति प्रेजानन् ॥

[यजु० १० । ८८ । ६]

(अग्निः) अग्नि (नक्तन्) रात्रि में (शुवः) संसार का (मूर्धा +
 भवति) लूरी होता है। चन्द्र ग्रह नक्षत्रादिरूप में रात्रि का मोभा-
 मय अग्नि होता है। (ततः) तत्र (प्रातः, उद्यन् + सूर्यः जायते)
 प्रातःकाल उदित होता हुआ, सूर्य होता है। और (प्रेजान्) इन
 अग्नि की (यज्ञियानाम् + मायाम् + इ) यज्ञ करने वाली सत्त्वों की
 माया मानते हैं। पृथिवी पर यज्ञ का मुख्य माधेय अग्नि ही है

(गत्) ओ (प्रजापतु) मर्षो का चैताता ह्यथा (तूर्णिः) अति वेगवान्
 सो (चरित) सर्वत्र विद्यमान है । अथवा विट् रूप होकर वही
 अग्नि सब को देताता हुआ बड़े वेग से विचरण करता है ।

द्विस्परि प्रथमं यज्ञे अग्निरस्पद्द्वितीयं परिजातवेदाः ।

तृतीयमप्यु नृमणा अजस्रमिन्धानं एनं जस्ते स्वाधीः । १

विज्ञा ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विज्ञा ते धाम विभ्रता पुरुत्रा

विज्ञाते नाम परमं गुहा यद् विज्ञा तस्युत्संयत आवभूथ । २

[अ० १०-४५]

प्रथम वह अग्नि दुर्लभ में आदित्यरूप से प्रकाशित हुआ ।

तब द्वितीय पृथिवीरूप में वह प्राग मनुष्य हितार्थ प्रकट हुआ ।

तत्पश्चात् तृतीय अग्नि अक्षरिज में सेवों में व्याप्त हुआ । इन अग्नि

की जागृतात् पुरुष अष्टा प्रदीप्त कर यज्ञादि कर्म साधते हैं ॥ १ ॥

प्राग्नि के जो अरिज, धातु, आदित्य तीनरूप पृथिवी, अक्षरिज,

दुर्लभ में वर्तमान हैं उन्हें हम धातुत है अग्नि के जो बहुत स्थान

'गार्हपत्य आश्रमर्वाय और अग्न्याहार्यपचय' आदि हैं धातु भी हम को

विदित हैं । अग्नि का जो परमगूढ़ तत्त्व है वह भी विदित है ।

अग्नि जहाँ से हुआ है वह भी विज्ञात ही है ॥ २ ॥ इन दोनों

आचार्यों में अग्नि की व्यापकता तीनों स्थानों में वर्णित है । इस के

तीन स्थान कहे गये हैं:—

तमाहवर्नीयश्च गार्हपत्यश्च दक्षिणामिश्च ।

यज्ञश्च यजमानश्च पशवश्चानुव्यवत्सत् ॥ अथर्व० १५। ६ ॥

एन अथ से तीन अग्नि की ही चर्चा होती है । वेद में अग्नि

आचार्य हम सब अथ से पार्थ है अथ त्रिनुयन वा त्रिनेत्र अथ

पर विचार कीजिये । अग्नि ही त्रिनयन है 'त्रिपुस्थानेषु नयनं प्रणयनं स्थापनं यस्यस्य त्रिनयनः' तीन स्थानों में जिस का स्थापन हो वह त्रिनयन । अग्नि पृथिवी अन्तरिक्ष और द्युलोक तीनों स्थानों में स्थापित है इस हेतु यह 'त्रिनयन' है । यद्वा 'त्रिपुस्थानेषु पाहवनीय गार्हपत्य दक्षिणेषु कुण्डेषु नयनं प्रापणं यस्य सः त्रिनयनः' पाहवनीय गार्हपत्य और दक्षिण अथवा अन्वाचार्य पचन कुण्डों में जिस का प्रापण हो वह त्रिनयन । यज्ञस्थल में, तीनों कुण्डों में अग्नि को स्थापित करते हैं । इस हेतु अग्नि त्रिनयन है । 'यद्वा अयाणां नयनानां ज्योतिषा मग्निवाय्वादित्यानां समाहार त्रिनयनम्' अग्नि, वायु, सूर्य रूप तीन नयन अर्थात् तीन ज्योतिषों का जो समाहार वह त्रिनयन । अर्थात् तीन अग्नि "त्रौणि ज्योतीषि सचते सषोडशी" यद्वा "त्रौन् लोकान् नयति निर्वाहयति । यद्वा अयाणां लोकानां नयनं ज्योतिः प्रदानेन नयनस्मृतम्" तीनों लोकों का निर्वाह यही करता है इस हेतु अग्नि त्रिनयन है । यद्वा ज्योति देकर तीनों लोकों का मानो यही नयन=नेत्र है इस हेतु यह त्रिनयन है । यद्वा यह विचार की बात है कि सूर्य रूप अग्नि सूर्य का साधारण नयन है । तीनों लोकों में यही ज्योति पहुँचा रहा है । इस हेतु सब प्राणी देखते हैं । यदि सूर्य न होता तो आँखें रहते हुए भी हम लोग अन्ध बनजाय । इस हेतु मुख्यतया अग्नि ही नयन है, अतः अग्नि ही त्रिनयन है । यद्वा । एक यह भी बहुत दिनों से नियम चला आता है कि ब्रह्मचर्य रहस्य और दानप्रस्थाश्रम में अग्नि अर्थात् अग्निहोत्रादि सकल कर्म का सेवन रहता है परन्तु चतुर्थ संन्यासाश्रम में अग्नि का त्याग होता है । अतः अग्नि तीन ही आश्रमों में जाता है । "त्रिपुषाश्रमेण नोयते प्राप्यते स त्रिनयन

अतः अग्नि त्रिनयन है। इत्यादि अनेक कारण हैं, जो हमें समझाते हैं कि अग्नि त्रिनयन है। इस पक्ष में नयन शब्दार्थ नेत्र आदि नहीं 'नी' धात्वये नञ्प्रत्यय प्रापण है अर्थात् पष्टुच्चात् 'णीञ्, प्रापणे' नी (To carry) इस से नेता नीयक प्रणयन इत्यादि शब्द बनते हैं ॥

नयन - दृष्टि—पान्तु नयन शब्द का "दृष्टि" भाग भी अर्थ होता है। इस कारण जगदग्निस्थानीय रुद्र देव कल्पित हुए तो इन को तीननयन - छांखें दी गईं। अब आप विचार सकते हैं कि महादेव त्रिनेत्र (१) वा त्रिनयन क्यों कर हुए। इत्यर्थक शब्द ही कारण है। अग्नि पक्ष में नयन का प्रापण आदि अर्थ है। महादेव पक्ष में दृष्टि अर्थ है जिस हेतु प्रधानतया महादेव आग्नेय स्थानीय है इस हेतु इस में नयन की ही विशेषता दी गई है। क्योंकि आग्नेय शक्ति से अधिक लाभ नयन की ही प्राप्त होता है। इत्यादि कहनीय है ॥

‘रुद्र और त्रिसङ्ख्याकत्व’

महादेव "त्रिनयन" है। यह वर्णन अभी हो चुका। त्रिनयन में 'त्रि' यह संख्या विषम है। अर्थात् १, ३, ५, ७, ९, ११, १३ आदि संख्या विषम और २, ४, ६, ८, १०, १२, १४ आदि सम कहलौती हैं। यह विषमता महादेवजी के साथ अनेक प्रकार से समीचीन है

(१) त्रिपुरघ्नं त्रिनयनं त्रिलोकेशं महाजसम् । महाभारतः ४. ८. २७

ततः साध्यगणानीशस्त्रिनेत्रानसृजयाम् । भक्त्यपुराण ॥

है। इन का चन्दन विपुण्ड्र है। (१) महादेव के लफाट पर चिरेखा युक्त चन्दन लगाया जाता है। महादेव को सुजा जिस दिशे पत्र से छोटो है वह भी चिदम्ब युक्त है इन का नाम भी चिपच है। पुराणों में विहङ्गपत्र से ही। (२) महादेव की पूजा का विशेष विधान है। इस से बहुत प्रसन्न रहते हैं। यह विहङ्गपत्र तीन दलों से संयुक्त होता है। साक्षात् इन का रुद्राक्ष कक्षा गया है। रुद्राक्ष का बीज तीन रेखाओं से संयुक्त रहता है। इन का पञ्च विभक्त है जिस में तीन शून रहते हैं। इत्यादि महादेव के पाप संख्यात्मक विषमता लगी हुई है। दया को हीनता का भी नाम विपुण्ड्र है। दया को भी विषमता महादेव के साथ है। नमस्त्व, या दिगम्बरत्व, प्रसन्नानवासित्व, विषमभङ्गत्व, भूत-मेत-सहायकत्व आदि। परन्तु इन के अग्राह्य भी कारण हैं जिस का कुछ पीछे हमें प्रकरण में वर्णन हुआ है आगे भी कुछ करेंगे ॥

“रुद्र और त्र्यम्बक”

अथ रुद्र मदीमहान् देवं त्र्यम्बकम्। यथा नो वस्यसरस्व-
रयथा नः श्रेयसस्करयथानो व्यवसाययात् ॥ ५.८ ॥

(१) बिना भस्मचिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षलान्धया। पूजितोऽपि महादेवो न स्यात्तस्य कृतप्रदः। तन्नाश्रुतापि कर्तव्यं सन्नाश्रुतिविपु-
ण्ड्रकाम्। विप्रेष्टाः पट्टलान्ते ललाटे सर्वदेहिनाम्। तथापि सान्ध्या-
सूक्तं न कुर्वन्ति विपुण्ड्रकाम्। इत्यादि व्यासोऽह इतो अज्ञानता को कारण चले पड़ा है ॥

(२) ऊर्ध्वपत्रं हरोर्ध्वेयः पत्रं वातां विधिः स्वयम्। अहं दक्षिण-
पत्रं चिपचदक्षमित्युत। यह विहङ्गपत्र का साक्षात्त्व है। दोनों पत्र मौन देव हैं। अज्ञानता का प्रवाह दोनों प्रवृत्त है।

येनमरति येनं नवेऽथाय पुरनाय भेनम् । सुखं
भेनम् नेनै ॥ ५६ ॥ यजु० ३ ॥

यजु० ३ (चान्दोग्य) त्रिलोक-पिता (रुद्रम्) दुःखनाशक (दयम्)
परमात्मन् (भो भवतु) अयं + इदोऽप्रतिष्ठि (अच्छे प्रकार) मैत्रम्
करं । येन (जिन्) येननं तं प्रपन्नं छाकरं यन् रुद्र देव (नः) - रुद्र
को (यथा + नः) यतिगण-निवासी अर्थात् अच्छे स्थानों पर
(यथा + नः) जिन् से हम को (येनम् + कर्तुम्) चच्छन्त अष्ट
वर्षों (यथा + नः) जिन् से हम को (व्यंभाययात्) ध्वनसायी
कराये । यथा + नः तसि । रुद्र भजणे । दा दानं । टीङ्क्षणे ।
पुनरादा दाने । एवमिदं प्रयोगं धातु से 'प्रदीम' 'ह' प्रयोग हो सकता
है । उभयार्थ से जानन में द्रव्य बदल जाता है । चान्दोग्य = चि + चान्दोग्य ।
चान्दोग्य चान्दोग्यः अथ नाम पिता का है । स्वायं में 'क' प्रत्यय है ।
'रुद्रना' प्रत्यय का प्रयोग माता अर्थ में आज कल भी विद्यमान है ।
चान्दोग्य का नाम है "अस्मात्माऽथवा ताश्चात् अस्मा नाम माता
का है । प्राणिनि सूत्र में 'अस्मा' आया है 'अस्माद्येनयोर्ङ्ङ्कः' ॥ ७ ।
३ । १०० ॥ अस्माद्यं पद से मातृत्व का ग्रहण है ही अस्व । है प्रक ।
है मातृ । एवमिदं । अस्मा का पुनिक्रम अस्व होना । इस से सिद्ध
होता है कि अस्व नाम पिता का है । अतः 'अयाणां लोकानां अस्वः'
का पिता चान्दोग्यः तीनों लोकों का जो पिता वह चान्दोग्य । यद्वा ।
'अस्मत्पते' । 'अस्मात्मान् अस्मति यच्छति व्याप्नोति जानाति वा
चान्दोग्यः' तीनों लोकों में जो व्यापक हो । यद्वा तीनों लोकों वा कौनों
को जानता हो । यद्वा । "अस्मत्पते । अस्मति येन ज्ञानेन तदस्य चिपु
कापीयं अस्मत्पते ज्ञानं तदस्मत्पते" तीनों लोकों में एक रस ज्ञान युक्त ।

सायणाचार्यः—'अस्मत्पते' (सूत्र ७ । ३६ । १२)

एतत्तान्ति से सायण से चान्दोग्य प्रत्यय का अर्थ 'अयाणां लोकानां अस्वः'

रुद्राणाम् अम्बकं पितरम्' ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का पिता करते हैं। इस से सिद्ध होता है कि 'अम्बक' पिता का नाम है। और यदि यज्ञ रुद्र सम्बन्धी मन्त्र होता तो सायण ने उपरोक्त अर्थ कैसे किया ॥ ५८ ॥ आगे गृह पशुओं के लिये प्रार्थना है हे भगवन् ! आप (भेषजम् + असि) औषधवत् सर्वोपद्रव निवारक हैं इस हेतु हमारे (गत्रे + अश्वाय + भेषजम्) गाय और अश्व के लिये औषध दीजिये। (पुरुषाय + भेषजम्) पुरुष के लिये भेषज दीजिये (मेधाय + मेधै + सुखम्) मेडा और मेड को सुख दीजिये ॥ ५८ ॥

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् । (१) त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिदेवनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्दितो मुक्षीय मा सुतः ॥ यजु० । ३ । ६० ॥

त्र्यम्बकं से माऽमृतात् तक ऋग्वेद ७ । ५८ । १२ में भी है । सायण इस का भाष्य यों करते हैं:—

त्रयाणां ब्रह्मविष्णुरुद्राणामम्बकं पितरं यजामहे इति शिष्यसमाहितो वसिष्ठो ब्रवीति । किं विशिष्टमित्यत आह । सुगन्धिं प्रसारितपुण्यकीर्तिम् । पुनः किं विशिष्टं पुष्टिवर्धनं जगद्बीजमुरुशक्तिमित्यर्थः । उपासकस्य वर्धनं अणिमादिशक्तिवर्धनम् । अतस्त्वत्प्रसादादेव मृत्योर्मरणान्सारोद्भा मुक्षीय मोक्षय । यथा बन्धनात् उर्वारुकं कर्कटीफलं मुच्यते तद्वन्मर-

णादा मोक्षय किं स्यादीकृत्य आभृतात् सायुज्य
मोक्षपर्यन्तमित्यर्थः ॥

(सुगन्धिन्) जिस की पुण्यशक्ति सर्वत्र विस्तृत है (सुष्टिबन्धनम्) की विविध आरोग्य धन संपूर्णता आदि का वर्धक है ऐसा जो (चरित्रकम्) त्रिलोकी पिता परमात्मा है (यजामहे) उसी की परा मय पूजे। हे भगवन् ! (दर्शनकम् + इव + बन्धनात्) जैसे दास परिपक्व होने पर अपने बन्धन से नीचे गिर पड़ता है वैसे ही मैं (सूक्तोः) सूर्य से (सुजीय) छुट जाऊँ। परन्तु (अमृतात्) अमृत से (सा) नहीं पर्यात् अमृत स्वरूप पाप से कदापि भी मुक्त न होऊँ। इतनी मय के लिये प्रार्थना है आगे केवल उसी के लिये प्रार्थना करनी गई है (सुगन्धिन्) की प्राप्तिमादियत् अत्यन्त प्रसन्नकर है (पतिदेवन्) और जो हमारे स्वामी को भी सर्व दशा की जानने वाला है। ऐसे (चरित्रकम् यजामहे) त्रिलोकी पिता की उस अश्वापं पूजे। हे भगवन् ! (दर्शनकम् + इव + बन्धनात्) बन्धन से परिपक्व फल के समान (इतः) इस माह पिट गृह से (सुजीय) हम को मुक्त कीजिये। परन्तु (अमृतः) उस स्वामी-गृह से (सा) नहीं। हे विद्वानो ! ऐसे २ स्थानों में चरित्रक पद से त्रिनयनधारी व्यक्ति विशेष अर्थ करना सर्वथा अनुचित है ॥

रुद्र और पञ्चवक्त्र — कहीं २ महादेव के, पांच मुख माने गये हैं। प्रत्येक मुख में तीन २ नेत्र। यथा—“एकैकवक्त्रं शुशुभे लोचनैश्च त्रिभिस्त्रिभिः। बभूव तेन तन्नाम पञ्चवक्त्रास्त्रिलोचनः। पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इत्यादि” इस का भी उद्भिद् ही कारण है। उपनिषदों तथा वेदान्त में पांच अग्नि का विस्तार पूर्वक वर्णन है वे पांच अग्नि ये हैं—

(१) अग्नी वाव लोको गीतमाग्निः। तस्यादित्य एव समित्

(२) पर्जन्यो वाय गीतमाग्निः । तस्य वायुर्गन्ध समित् । (३) पृथिवी वाय गीतमाग्निः । तस्या संब्रवदार एव समित् । (४) पुण्यो वाय गीतमाग्निः । तस्य वागीश समित् । (५) योजा वाय गीतमाग्निः । तस्य दोषः । (६) प्रपाठक ५॥ यन्मोक्ष पर्जन्य, पृथिवी, पद्म श्री श्री पांच अग्नि हैं । ज्ञानाज्ञान अर्थों में बहुधा कहा गया है कि 'अग्निर्वै देवानां मुखम्' अग्नि ही देवों का मुख है । पञ्च विशेषतया कृष्टि प्रकार के पांच अग्नि कहा है । इन कारण मानों आग्नेयदेवता के पांच मुख हैं । अतः आग्नेयनामाय महादेव के ही पांच मुख काष्मिन् हुए ।

रूप और दो रूपः—जैसे पित्त के विषयायी चतुर्भुज लक्ष्मणादि सहित एकरूप और दूसरा प्रकार मन्मथामण्डप से दो रूप मने, पूजे जाते हैं। ऐसे ही लक्ष्मणदेव को पद्मरत्न, चिन्मय वयभास्वले, पार्थिव्यादिसहित एकरूप और प्रह्लाद नम्रप्रदम्बर पापयैव दूसरा रूप है। इस में सन्देश नहीं; कि लक्ष्मणदेव के साथ अभीष्ट उपद्रव हैं। जिन प्रस्तरकी आश सत्यय पूजा होती है; पद्म दशाक्ष से विदुता का प्रतिनिधि है इसी हेतु इनकी शान्ति के लिये नयेदा इन के ऊपर पानों गिरने रहते हैं। इन की पूजा विशेष कर लक्ष्मण से की जाती है। आप ने शिवमन्दिर में देखा होगा कि इन के ऊपर चूड़े के चूड़े पानी डाली जाते हैं। इस से सिद्ध है कि यह विदुता के प्रतिनिधि हैं। इस भाव को भूलकर इस शैव-प्रस्तर के विषय में ब्रह्मजीव दशाक्ष भक्तों ने बनाया है। और इसी हेतु इस प्रस्तर पर चढ़ी हुई दस्तु कथनका अस्वाद्य स्थानी मई है। कसे शोका को जात है। और २ कहां तक दशाक्ष बढ़ जाते हैं ॥

‘लक्ष और एकादशशतित’

आप लोगों ने पाथिब्र शिव पूजा अवश्य की होगी, गकादश

रुद्रों का यह पृथक् कहना ही है। दस्य स्मृतियों कुछ घटकी
गयीं जातीं और पांच २ का तात्पर्य कर दो पक्षियों में स्थापित
होती है। एक स्मृति स्थूल बनारस जाती जो उभर दोनों प्राणियों
में जाती क्या प्रकट होती है। इस पञ्चादश रुद्रों की पूजा
होती जाती है। ये पञ्चादश शक्ति हैं। संवत्सरी सञ्ज्ञादेवता एक ही
है। पुनः ये पञ्चादश रुद्रों में प्रत्येक। ७० दस प्राण और एक
आत्मा इन गणान्तों का एक नाम रुद्र है क्योंकि जय वे शरीर
में निश्चयन करत हैं तो परितः उपजित परिणामों को प्रका
शित हैं। निम्न हेतु ये प्रकट हैं। अतः ये रुद्र कहलाते हैं—

यथा—“कतमे रुद्रा इति दशमे पुरुषे प्राणाः आ-
त्मे कादशः ते यदाऽस्मात् शरीरान्मर्त्यादुत्क्रामन्ति ।
अथ रोदयन्ति । तद्यद्गोदयन्ति तस्मादुद्रा इति” ॥

बृ० उ० ३ । ६ । ४ ॥

प्रती हेतु प्रकट के स्थान में पञ्चादश रुद्र की पूजा होती है।
ये एक स्थूल स्मृति पृथक् रहती है वह आत्मा का और पांच २
की जो पक्षियां रहती हैं वे पांच २ प्राणों के प्रतिनिधि हैं। जिस
कारण इनका नाम रुद्र है, अतः सञ्ज्ञादेव के साथ इनकी
पूजा समान है ॥

“रुद्र और अष्टमूर्ति”

ओं सर्वाय चित्तिमूर्तये नमः । ओं भवाय जल
मूर्ते नमः । ओं रुद्राय अग्निमूर्तये नमः । ओं अग्राय
वायुमूर्तये नमः । ओं भीमाय आकाशमूर्तये नमः ।

ओं पशुपतये यजमानमूर्तये नमः । ओं महादेवाय सोम
मूर्तये नमः । ओं ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः । अथामिः
रधिरिन्दुश्च भूमिरापः प्रभञ्जनः । यजमानः स्वमष्टौ च
महादेवस्य मूर्तयः । अत्रेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः । इत्यादि-

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, सोम, सूर्य ये
आठों महादेव की मूर्तियां माने जाते हैं । और इन के देवता
क्रम से सन, भव, उद्र, उग्र, सोम, यमपति, महादेव, ईशान
कहे गये हैं । यहाँ मतपय ब्राह्मण पठकाण्ड तृतीय ब्राह्मण के
प्रमाण देकर पूर्व में कुछ वर्णन कर चुके हैं और वहाँ दिख
ताया है कि अग्नि की व्यापकता का वह वर्णन है । यहाँ पर
यह वर्णन कि भगवान् ने अग्नि को उत्पन्न किया, यह अग्नि
कहने लगा कि तेरा नाम करो । भगवान् ने इन को उद्र नाम
दिया । पुनः कहने लगा कि मैं इसमें अधिक हूँ, और नाम
कौजिये । इस प्रकार जब बादित्य पूजा ईशान नाम दिया है,
तब इस ने कहा कि वश मैं इतना ही हूँ । इस ने अधिक नहीं ।
यह सिद्ध करता है कि एक महान् अग्नि है जो पृथिवी से ले-
कर सूर्य पर्यन्त कार्य कर रहा है, इसी हेतु पृथिवी से लेकर
सूर्य तक आठों नाम समाप्त हो जाते हैं ॥

“अष्टमूर्ति”

इसी का नाम इल्लिस भाषा में (Electricity) है इसमें
उल्लेख नहीं कि यह आग्नेय शक्ति ही मुख्य पदार्थ है जो जगत्
को चला रहा है । इसी हेतु आग्नेय शक्ति स्थानीय उद्र में से
आठों गुण स्थापित किये गये हैं । इस में एक अन्य भी कारण

पत्नीन होता है। मनु जाठ होते हैं। और वसु पृथिवी-देव जान जाते हैं, मुख्यतया अग्नि की पृथिवी देव। वायु अन्तरिक्ष देव और आदित्य आभीर देव हैं। इस हेतु वसुओं के स्थान में भी मनु देव हो समाये गये। इस से ज्ञात—

कतमे वसव इति । अमिश्र, पृथिवीच, वायुश्च, अन्तरिक्षश्च, आदित्यश्च, द्यौश्च, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि च इते वसवः । एतेषु हीदं वसु सर्वं हितमिति तस्माद्वसव इति । वृ० उ० ३ । १ । ३ ॥ ब्रह्मवादिनोचदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवनं रुद्राणां साध्यन्दिनं सवनमादित्यानाञ्च विश्वपाञ्च देवानां तृतीयं सवनम् ॥

[ऋग्वेदोपनिषद् २ । १४]

अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा, नक्षत्र ये जाठ वसु हैं। अन्योन्य प्रकार से भी वर्णन पाया जाता है। मनुओं के प्रातः सवन। रुद्रों के लिये साध्यन्दिन सवन और आदित्यों के लिये तृतीय सवन—

“रुद्र और रुद्र की शक्तियां”

रुद्र और पार्वती—सशदेव की अनेक शक्तियां वर्णित हैं। सती, पार्वती, काली, अम्बिका, दुर्गा, भवानी, रुद्राणी, रुद्रानी, गौरी आदि। मैं कतिपय शक्तियों का संक्षेप से निरूपण करता हूँ मैंने बारम्बार आप लोगों से कहा है कि “पर्वत अदि, आवा गिरि आदि नाम वैदिक भाषा में देव के भी हैं। निघण्टु १-१० देखिये।

इस बात समझ सकते हैं कि **पार्वती** महादेव को पत्नी कहा जाती
 गई है। “पर्वत मेघे भवः पार्वती। पर्वतस्य निवस्थानाय चो पार्वती
 विदुषा। यथा नारदादयः” पर्वत जो मेघ उस में जो भावे जयत्रा
 मेघ को जा बन्दा उसे **पार्वती** कहते हैं। मेघ को कन्या को ग
 १. विदुषा। विदुषा का नाम पार्वती गिरिजा काष्ठ है
 शक्ति वह पर्वत (मेघ) से उत्पन्न होती है। यह विदुषा वज्र-देवता
 की शक्ति है। अतः वज्र-धनाय महादेव की पत्नी पार्वती मानो
 गई है। पृथिवी पर पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय है। और जैसे मेघ से
 जलधारा गिरती है वैसे इस हिमालय से गङ्गा, यमुना आदि
 अनेक धाराएं निकलती रहती हैं। पुनः जलजल मेघ में पानीय
 रक्षिता तब ही विदुषा उस से उत्पन्न होती। हिमालय में हिम
 रूप पानीय सटा रहता है। इन कारणों से भूमिस्थ हिमालय की
 कन्या **पार्वती** देवी मानो गई है।

रुद्र और काली:—इसका भी कारण अग्नि है। “काली
 काली च मनोजया च सुलोहिता याच रुपमुवर्णा। स्फुलिङ्गिनी
 विश्वरूपी च देवी स्तेषायमाना प्रतिपन्न जिह्वा”। सुषुप्तोपनिषद्
 में लिखा है किकाली, कराली मनोजया सुलोहिता सुधूमवर्णा,
 स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपी ये सात अग्नि को जिह्वाएं हैं। अथ अग्नि के
 स्थान में एक रुद्रदेव काष्ठिन रूप तो जो वही जिह्वाएं थीं, वे यथा
 वनिताएं (बियां) कल्पित हुईं। और जिस कारण काली यह
 नाम अग्नि-जिह्वा का है इसी हेतु कालीदेवी की मूर्ति अति लम्बाय
 मान जिह्वा-संयुक्त ही बनई जाती है। जिह्वा की विचित्रता वा
 विशेषता आप किन्हीं देवियों में नहीं देखेंगे, कारण इस का यही
 है कि काली नाम ही जीम का है। और अग्नि में प्रक्षिप्त प्रथम
 आहुति से धूम संयुक्त काली उभाता निकलती है। अतः काली

देवी को बुरी चति संसार-वर्ण सारो गई है ।

“रुद्र और गौरी”

गौरीर्षिपाय मलिनानि तक्षपेकपदी दिपदी मा
चतुष्पदी । अष्टापदी नवपदी नभूवुषो सहस्राक्ष्मा
परमेव्योमन् ॥

[अष्ट. १ । १६४ । ४१]

इस मन्त्र पर यज्ञ शिक्षते हैं “गौरीरोचतेऽवलीतिकर्मणः ।
माधयसि काशाय गौरी” । भाव यह है प्रेष में का महागर्जन होता
है, “म मा माय गौरी है, अथवा वाणी माय का नाम गौरी है ।
इस अर्थ के भाष्य में मायम लिखते हैं—“गौरीः गर्णशाला
माधयसि काशाय” अथवा गरणगौरी भाष्य इत्यादि कावक् । इस
मन्त्र का भाव यही है कि वाणी का नाम गौरी है । मन्त्रसुतेषां
सादृशं सन्नाहृषीं विधत्तु । श्रीमो गौरी आंध्रियलः । अष्ट. ८
। २ । ४ । इस मन्त्र में भी गौरी शब्द का अर्थ वाणी ही मायम
करते हैं । वाणी के नाम में भी गौरी शब्द का पाठ आया है ।
निघण्टु १ । ११ देखा । अब आप देखें भाष्यासिका (मधुसू) का
भी पद्य अग्नि को शक्ति है । जब भेष में अति रंगवत् का
धनु-देव निकलते हैं, प्रायः तब ही उसके साथ गौरी (अति
गर्जन) होता है । अतः गौरी भी अग्नि का शक्ति है । छान्दो-
ग्योगसिद्ध में कहा गया है कि ‘तेजोमयीऽअग्नि’ वाणी तेजा-
प्रयी है, इस हेतु अग्नि स्थानोय रुद्र को पत्नी गौरी देवी है ।
और वर्णा स्त्री को भी गौरी कहते हैं । विद्युत् और वर्ण ही दृष्टि
ओपर होता है, अतः विद्युत् अर्थ में ‘गौरी’ शब्द का प्रयोग
प्रायः आता है । इसी हेतु यहां भी पार्वती के विशेषण में गौरी
पद आता है ।

‘रुद्र आर अम्बिका’

सहादेय की शक्ति एक अम्बिका देवी भी है। “अपर्णा पार्वती दुर्गा सृष्टानी चण्डिकाम्बिका” अमरकोश। पुराण तन्त्रों में इन की बहुत चर्चा है। परन्तु यजुर्वेद भाष्यकर्त्ता महीधर अम्बिका को ‘रुद्र-भगिनी’ कहते हैं, यथा:—

एष ते रुद्र भागः सह स्वस्त्राम्बिकया तं जुपस्व स्वाहा ।

एष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः ॥ यजु० ३ । ५७ ॥

इस ऋचा का भाष्य महीधर इस प्रकार करते हैं “जो सैकड़ों विरोधियों को बलावे यह रुद्र। हे रुद्र! आप अपने भगिनी अम्बिका के साथ हम लोगों से प्रदीयमान पुरोडाश ग्रहण करें। उस पुरोडाश का लेवन करें। यह ऋषि सुष्ठुत होवे। हे रुद्र! यह पुरोडाश आप का ग्रहणीय है। आप के लिये मूषकपशु समर्पित हैं”। महीधर यहाँ यह भी कहते हैं कि “रुद्र की अम्बिका वधन है। इसी के साथ इसको यह भाग होता है। जो यह रुद्र नामक क्रूर देव है। यह जब अपने विरोधी को मारना चाहता है तब इसी क्रूर भगिनी अम्बिका को साधन बना अपने विरोधी को मारता है। वह अम्बिका शरदरूप धर छुरादि, उत्पन्न कर उस विरोधी को भार छानती है” पुनः आगे कहते हैं। “आखुदानेन तृण्डां रुद्रस्त्याम्बिकया यजमान-पशून् न मारयतीत्यर्थः” चूड़े के दान से सन्तुष्ट रुद्र उस अम्बिका से यजमान पशुओं को नहीं मरवाता है। क्या ही महीधर का विलक्षण अर्थ है, पुराण वा तन्त्र तो कहते हैं कि अम्बिका देवी रुद्र की शक्ति और मूषिका गणेश का वाहन है, परन्तु महीधर छलटा ही अर्थ करते हैं। अध्यारोपकर, अथवा पुरुषादिव्यत्य

से भी अर्थ होगा यथा—**स्वसाः**—केवल भगिनी का ही नाम स्वसा नहीं है। वेद में साथ रहने वाले वा गमन करने वाले पदार्थ का नाम स्वसा है। “मातृदिविषु मन्नं स्वसुर्जरः शृणोतु नः । भ्रातृन्द्रस्य मन्वा मम” ६।५।५। इस मंत्र की व्याख्या में यास्क कहते हैं “उषसस्य स्वसारमाह साहचर्याद्रुत्तरहणमाह” निरु० ३—१६ सूर्य की **स्वसा** उषा (प्रातः काल) है क्योंकि दोनों साथ रहते हैं। सूर्य की कोई वहिन नहीं पुनः प्रातःकाल अर्थात् उषा इसकी स्वसा कैसे हुई। इससे सिद्ध है कि अनुष्य की वहिन के समान यह स्वसा नहीं।

अम्बिकाः—जल के समूह का नाम ‘अम्बिका’ है अर्थात् मेघधारा। अम्बूनां ससूहः अम्बिका। **आशुः**—आशु-शीघ्र कार्य करने वाला। अथवा छित के खोदने आदि कार्य धारने वाला। **पशुः**—यह स्मरण रखने की बात है कि रुद्र का एक नाम **पशुपति** है। क्योंकि जल देकर पशुओं को यह रक्षा करता है रुद्र नाम पर्जन्य-देव वज्रका है अब अस्पृण मन्त्रका यह अर्थ हुआ (रुद्र) है पर्जन्यदेव ! (एष + ते + भागः) यह पृथिवी आपका भाग है। इस हेतु आप (स्वसा) साथ गमन करने वाली (अम्बिकाया) शुद्ध जलधारा के (सह) साथ (तम्) उस पृथिवी स्वरूप भागका (लपन्न) सेवन अर्थात् रक्षण करें। (रुद्र) हे रुद्र ! निश्चय (एषः + भागः + ते) यह पृथिवी आपका ही भाग है। केवल पृथिवी ही नहीं किन्तु (आशुः) खोदने आदि व्यापार करने वाली (पशुः) पशु भी (ते) आपके ही हैं। जाति में यहां एक वचन है। (स्वाहा) ईश्वर को आज्ञा प्रतिपालित होवे। अर्थात् ईश्वर को जो-यह आज्ञा है कि पर्जन्य जल से पृथिवी का पालन करे। विविध औषधि उत्पन्न करें। इस से पशु पुष्ट हो गृहस्थ कार्य सम्पादन-क्षम होवे। यह सब तब ही हो सकता है जब पर्जन्य देव वरमें। रुद्रसे पशुरक्षा के लिये अनेक प्रार्थना हैं। और अन्यत्र कहीं उक्त नहीं है कि रुद्र का

चूहा भाग है। इस हेतु यहां योगिक अर्थ करना ही सर्व सिद्धान्त है। पुनः—

प्राणाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा।
अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन।
ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीन् ॥

यजु० २३। १८ ॥

इस मन्त्र में अम्बा अम्बिका अम्बालिका शब्द क्रमशः माता पितामही प्रपितामही वाचक है। आचार्यकृत भाष्य देखिये अम्बा शब्द से भी अम्बिका वनता है। माता अर्थ में भी इसका बहुधा प्रयोग आया है ॥

रुद्र और सतीः—सती की आख्यायिका बड़ी विलक्षण है। दक्ष प्रजापति की यह दुहिता कही गई हैं। महादेवजी से विवाह हुआ। अपने पिता के अनुचित व्यवहार से वह सतीदेवी यज्ञ कुण्ड में भरम छोड़ गईं। पुनः हिमालय पर्वत की कन्या होकर महादेव की अर्धाङ्गिनी हुईं। इतना ही कथा का सारभाग है। हे विद्वानो! ऐसे स्थलों में दक्षनाम सूर्य का ही है। “आदित्यो दक्ष इत्याहुः। आदित्यमध्यं च स्तुतः”। निरु० दै० ५। २३। याज्ञिकाचार्य कहते हैं, दक्ष नाम सूर्य का है। द्वादश आदित्यों में एक दक्ष आता है। निपुण, तीक्ष्ण को दक्ष कहते हैं। अर्थात् शोष्म ऋतु का जो सूर्य है। उस का नाम दक्ष है। सूर्य भगवान् पर्जन्यदेव रुद्र की अपनी उष्णता रूपा सती शक्ति (पुत्री) देते हैं। कभी कभी वैशाख ज्येष्ठ में भी उष्णता के योग से मेघ और उस में विदुषत् होती है। यही सती देवी का रुद्र के साथ स्वरूप काल निवास है। सूर्य दिन दिन मेघ शोषण करने में परम दक्ष होते जाते हैं। जगत् को प्रचण्ड तथा तपाना आरम्भ करते हैं। आकाश सर्वथा शुष्क

हो जाता । सूर्य के कारण से प्रथम मेघ बना था, और विद्युत् उत्पन्न हुई थी, वह रुद्र को सती देवी थी, और इसी से रुद्र देव को प्रसन्नता थी । अब सूर्य तो जगत् के कल्याणार्थ ही तापन रूप यज्ञ रचता है । परन्तु इस यज्ञ में विद्युत् को हानि हुई । क्योंकि मेघ भी नहीं रहा पुनः विद्युत् रहे कहाँ । मेघ के अभाव से विद्युत्पति रुद्र का भी निरादर हुआ । मानो वह मेघस्थ विद्युदेवी दक्ष (सूर्य) के तापन रूप यज्ञ में पति का निरादर देख भस्म हो गई । एक बात यहाँ स्मरण रखनी चाहिये कि जिस समय सूर्य पृथिवी को तपाना आरम्भ करता है । उस समय पृथिवी अति उष्ण हो जाता है । अतः अग्नि दक्ष के तापन रूप यज्ञ में एक प्रकार से आ जाता है । परन्तु गर्जन करने वाला मेघ देव रुद्र नहीं आता । उस शीघ्र समय में रुद्र का नहीं रहना यही दक्षज्ञात रुद्र का निरादर है । और यह निरादर सूर्य के कारण से ही हुआ है । इस हेतु सती देवी लागी भस्म हो जाती है । मेघ में विद्युत् का न होना ही सती का भस्म होना है । अब पुनः शीघ्र ऋतु के बीतने पर वर्षा आई । जो सती देवी (विद्युत्) भस्म होगई थी, पुनः वह पर्वत (मेघ) में उत्पन्न हुई । अर्थात् पुनः मेघ में विद्युदेवी प्रकाशित होने लगी । अब रुद्र अर्थात् परमेश्वर-देव उस विद्युदेवी को अपने शिरपर लेकर पृथिवी पर भ्रमण करना आरम्भ करते हैं । जहाँ २ सती देवी का अङ्ग गिरता है, वह पवित्र स्थान होता जाता है, अर्थात् जहाँ २ दृष्टि होती है, निःसन्देह वह स्थान पवित्र होता है । वर्षाऋतु के अनन्तर शीघ्र होना और शीघ्र के पश्चात् पुनः वर्षा होना यह जो दृश्य है । यही सती का भस्म होना और जन्म लेना है । हे शब्द तत्त्ववित् ! आप लोग इस दृश्य को अच्छे प्रकार विचारें ॥

“रुद्र और अर्धाङ्गिनी”

यद्यपि विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र आदि सब पौराणिक देवी की शक्तियाँ

हैं। इस में सन्देह नहीं। परन्तु रुद्र देव की शक्ति की बड़ी विलक्षणता है। आप देखते हैं कि एक ही शरीर में आधा भग स्त्री का और आधा भाग पुरुष का रहता है। भूषण आदि भी इसी के अनुसार सजाये जाते हैं। इसी हेतु रुद्र को अर्ध नारीश्वर आदि नामों से पुकारते हैं। तन्द्रमार में कथा है। यथा:—

नीलप्रबाल रुचिरं विलसत् त्रिनेत्रम् ।

पाशारुणोत्पल कपालक शूल हस्तम् ॥

अर्धाम्बिकेशमनिशं प्रविभक्त भूपम् ।

बालेन्दु बद्ध मुकुटं प्रणमामि रूपम् ॥

पुनः—अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चाष्टमीयुता ।

अर्धनारीश्वरप्राया उमा माहेश्वरी तिथि ।

इस का कारण क्या है ? अन्य देवों का ऐसा रूप क्यों नहीं ?। क्योंकि शक्तियां सबों की हैं। क्या महादेव ही अपसी पत्नी को अधिक मानते हैं ?। उ० उस में भी अग्नि ही कारण है। देखिये ! वायु एक स्वतन्त्र देव प्रतीत होता है, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, जल आदि सब ही एका २ स्वतन्त्र दौखते हैं, परन्तु अग्नि देव स्वतन्त्र नहीं। काष्ठ, पत्थर, मेघ से अग्नि पृथक् नहीं इन के ही अभ्यन्तर कीन है। दीयासलाई में अग्नि भरी हुई है। वांरुद में विद्यमान है। काष्ठ के संघर्ष से अग्नि प्रकट होती है। मेघ से लपकती है। परन्तु स्वतन्त्र अग्नि नहीं यदि काष्ठादि पदार्थ न हों तो अग्नि का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस से यह सिद्ध होता है कि अग्नि देव अन्यान्य शक्ति के साथ ही कार्य कर सकते हैं। क्षणमात्र भी अन्यान्य शक्ति से वियुक्त होकर अग्नि देव नहीं रह सकते। इसी कारण विवेकशील पुरषो ! अग्नि स्थानीय रुद्र देव

अर्धतारों और अर्धपरुष माने गये हैं। कौसी विलक्षण रुद्र को 'मृष्टि' है। निःसंशय रुद्ररचयिता ने बड़ी २ युक्तियाँ और दृश्य वर्णन किये हैं।

“रुद्र और रोदसी”

रथन्नु मारुतं वयं श्रवस्यु मा हुवामहे । आ यस्मिन्
तस्यो सुरणानि विभ्रती सचा मरुतु रोदसी ॥
निरु० दे० ५ । ५० ॥

इस मन्त्र को ध्याख्या में “रोदसी रुद्रस्य पत्नी” रुद्र की पत्नी का नाम रोदसी है ऐसा यास्काचार्य कहते हैं। विदुषत् का नाम रोदसी है। रुद्र की ही शक्ति विदुषत् है। पत्नी पालयित्री शक्ति का नाम है। वेदों में रोदसी एक वचन प्रयोग बहुत आया है। इसी प्रकार रुद्राणी भवानो आदि शब्दोंकी सङ्गति स्वयं कर लेवे।

“रुद्र और चन्द्र”

वैदिक भाषा में चन्द्र वाचक जितने चन्द्र, चन्द्रमा, सोम आदि शब्द हैं वे सब सोमलता वाचक भी हैं। दो पदार्थों के एक नाम होने में अर्वाचीन संस्कृत भाषा में बड़ा गड़बड़ हुआ है। जहाँ वर्णन है कि सोम या चन्द्र ओषधियों का अधिपति है, वहाँ लोगों ने सोम चन्द्रादि शब्द की ग्रह-चन्द्रमा का ग्रहण किया है। परन्तु यह बड़ी भूल की बात है। ऐसे २ स्थल में चन्द्रादि पद से सोमलता का ग्रहण है। ओषधियों में सर्व श्रेष्ठ होने से ओषधिपति ओषधीनार आदि सोमलता ही कहलाती है। न कि ग्रह-चन्द्रमा रुद्र की शिर पर जो चन्द्रमा की मूर्ति बनाई जाती है, वह यथाथ में सोमलता का सूचक है। और सोम पद से सम्पूर्ण वनस्पति का तैलादिशब्दवत् ग्रहण है। इसी हेतु महादेव का एक नाम पशुपति

है। शतपथ कहता है। “ओषधयो वै पशुपतिः। तस्माद् यदा पशव ओषधीन्मन्ते अथ पतीयन्ति” ॥ ८। १। १२ ॥ ओषधि ही पशुपति है। जम पशु ओषधि पाते हैं। तब ही स्वामी के कार्य चम होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि महादेव की साथ चन्द्रमा क्यों है? महादेव पर्जन्य देव हैं। वह अपनी वर्षा से विविध गोधूम यव वनस्पति आदि खाद्य वस्तु द्विपद चतुष्पद के लिये पैदा किया करता है। मेघ का यह महान् यश है, अतः पर्जन्य देव स्थानीय महादेव के शिर पर यशः स्वरूप चन्द्रमा शोभित है। वेद में सोम रुद्र शब्द बरघा इकाइया प्रयुक्त हुआ है, यथा:—

सोमारुद्राधारयेथामसुर्यं प्रवामिष्टयो रमश्नुवन्तु ।
दमे दमे सप्तस्त्रा दधानां शन्नो भूतं द्विपदेशं चतुष्पदे
सोमारुद्रा वि वृहतं विषुची ममीवा यानो गयमा-
विवेश । आरे वाधेयां निऋतिं पराचै रस्मे भद्रा
सौश्रवसानि सन्तु ॥२॥ सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे
विश्वा तनूषू भेषजानि धत्तम् । अवस्यतं मुञ्चतं
यन्नो अस्ति तनूषु कृतमेनो अस्मत् ॥३॥ तिग्मायुधौ
निग्महेती सुशेवौ सोमारुद्रा विह सुमृलतं नः ।
प्रनो मुञ्चतं वरुणस्य पाशाद्गोपायतं नः सुम-
नस्यमाना ॥४॥ ऋ० ॥ ६ ॥ ७४ ॥

रुद्र और मरुतः—वेदों के कई एक स्थलोंमें मरुत् को रुद्रपुत्र कहा है, वेदार्थ द्रोणिका में भी कहा है कि “अजीजतन्मरुतः पृथ्विपुत्रा रुद्रस्य पुत्रा अपितेवभूवः । रौद्रेषु सुतोष्वथ मारुतेषु

कथाद्वयं नृवृत्तं तच्च तच्च" । आग्नेय शक्ति से मरुत् उत्पन्न होता है ।
पतः यच्च रुद्रपुत्र माना जाना है ।

रुद्र और सुवर्णादि धातु—सुवर्ण रजत ताम्र लौह आदि
समय धातु आग्नेय शक्ति के कारण से ही बनते हैं । अतएव पुराणों
में महादेव से धन को उत्पत्ति माना है । इसमें जो अश्लील कथा
कहते हैं वे सब महा मिथ्या हैं । विष्णु जब मोहिनी रूप धारण कर
रुद्र को लुभाते हैं, तब उस के पीछे २ रुद्र दौड़ते हैं । इस का भाव
यह है कि विष्णु अर्थात् सूर्य अपनी शक्ति से जब मोहिनी रूप अर्थात्
विद्यारूप फैलाता है । तब इस के साथ रुद्र का रहना आवश्यक है ।
यह भाव न समझ कर अवाच्य कथा का वर्णन कर अपने देव को
कुत्सित बनाते हैं । हे विद्वानो ! विचारो ! ।

रुद्र प्रस्तर और जलमय पूजा—जैसे विष्णु ब्रह्मा की
मूर्ति सर्वोद्भव-मत्स्य-न बनाकर लोग पूजते पुजाते हैं । तद्वत् शिव
का पूजा नहीं देखते । काशी, वैशनाथ आदि स्थानों में केवल
नम्यायमान हनुमादादि रक्षित प्रस्तर को पूजा होती है । इसमें
सन्देह नहीं कि जिस समय विष्णु की पूजा शालग्राम में होने
लगी, उसी समय नर्मदेश्वर की या जीव प्रस्तर को पूजा चली है ।
इस के पूर्व त्रिनयन, पञ्चवक्त्र, भस्म विभूषित वृषभारूढ़ इत्यादि
अनेक विशेषण संयुक्त और पार्वती सहित महादेव की पूजा चली
थी । इस जीव-प्रस्तर की पूजा प्रचलित होने का भी कारण सहजतया
विदित हो सकता है । पौराणिक समय में सब देवों को पूजा पृथक्
पृथक् होने लगी थी । सब ही चेतन-देव माने जाते थे । मेघ की
गर्जन और विद्युत् के पतन से लोग बहुत कम्पायमान होते थे ।
विद्युत् का अधिष्ठाता देव रुद्र माना जाता था । प्रत्यक्ष ही रुद्र देव
की अग्नि से जाज्वल्यमान देखते थे । अब भी देखते हैं । लोग

विचारने लगे कि इस देव की शान्ति कैसे हो सकती है। इस से हमारी बड़ी चिन्ता होती है। लोगों ने स्थिर किया कि अग्नि को शान्ति जल से हांती है। इसी कारण आप शैव प्रस्तर को पूजा में यह विशेषता देखेंगे कि ब्राह्मण लोग प्रतिक्षण इस के ऊपर जल गिराते ही रहते हैं। प्रसिद्ध २ मन्दिरों में यह नियम है कि किसी बड़े पात्र की पेंदी में छिद कर चौर उस में पानी भर शिव प्रस्तर के ऊपर लटका देते हैं। उस छिद से वृन्द २ पानी दिन भर शिव प्रस्तर पर गिरता है। आप न सब देवों की पूजा देखी होगी। परन्तु शैव प्रस्तर की पूजा विशेष कर जल से ही होती है। जो जाता है वह इन के ऊपर खूब पानी चढ़ाया करता है। भारतवर्ष में जितने मन्दिर हैं, उन में जल का ही दृश्य अधिक है। और होना भी चाहिये। यह पूजा ही हमें सूचित करती है कि यह प्रस्तर वज्र-स्थानीय है। जब वज्र मेघ से निकल बड़े जोर से चिक्काता हुआ दौड़ता है, तो उस समय इस का रूप अत्यन्त जलता हुआ, अति लम्बायमान लौह दण्ड सा प्रतीत होता है। हस्तादि अवयव नहीं देखते। अतएव लोगों ने रुद्र देव की मूर्ति लौह दण्ड के समान ही बना प्राण प्रतिष्ठा दे पूजन लगे। यह शैव प्रस्तर केवल विद्यादेव का ही प्रतिनिधि है। परन्तु पाँके इसका भी भाव भूल गये। इस को कुछ और ही मानने लगे। और अनेक प्रकार की कथाएँ गढ़लीं। हेविवेकी जनो! परन्तु वे सब ही मिथ्या हैं। रुद्रदेव-सृष्टिकर्त्ता ने इस प्रस्तर को वज्र का प्रतिनिधि बनाया था। यदि ऐसा न होता इस प्रस्तर के साथ जल का बखेड़ा इतना क्यों लगाया जाता। इस से सिद्ध है कि यह प्रस्तर वज्र प्रतिनिधि है। इत्यलम्—

रुद्र और पार्थिव पूजा—आप देखते हैं कि सृष्टिका (मिट्टी)

की मूर्ति बना बना कर प्राणप्रतिष्ठा दे प्रतिदिन महादेव की पूजा करते हैं। महादेव की पूजा में इसी का साहाय्य है। अन्य देव

को मूर्ति स्थापना की मूर्ति बनाकर आधिक पूजा नहीं होती। इस का कारण यह है कि अग्नि पृथिवी का भी देव माना जाता है। आग्नि पदार्थों से इस का बहुत वर्णन है। इस हेतु प्रतिदिन मूर्तिका को मूर्ति बनाकर लोग पूजते हैं।

रुद्र और त्रिशूल—मैं आप लोगों को सिद्ध कर दिखला दिया है कि यह रुद्र रुद्र कीयन विदुत् वज्र वा अग्नि के ही स्थान में नहीं किन्तु समस्त आग्नेय शक्ति को जगह में मृष्ट हुआ है। इसी विदुत् का नाम इल्लिनिग (Lightning) है और जो सर्वव्यापक अग्नि शक्ति है उस का नाम (Electricity) इस में सन्देह नहीं कि लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक वस्तु हैं। विदुत् जहाँ गिरती है वहाँ सब पदार्थ नष्ट भ्रष्ट दग्ध हो जाते हैं, यह प्रत्यक्ष है। इस आपत्ति से बचने के लिये प्राचीन विद्वानों ने यह उपाय निजाना था कि धातु निर्मित त्रिशूल यदि बड़े २ मकानों में लगाए जाय तो मकानों को बड़ी रक्षा हो सकती है। यह त्रिशूल विदुत् आकर्षक होता है। अब आप देख सकते हैं कि महादेव के साथ त्रिशूल क्यों कर माना गया है? जिस हेतु महादेव विदुग्ध हैं। अतः इन के साथ त्रिशूल है। यह दिखलाया है कि यदि विदुत् से रक्षा चाहते हो तो अपने २ मकानों में धातु रचित त्रिशूल लगाओ। आज कल माना गया है कि फ्रैंकलिन नाम के विद्वान ने इस जगदुपकारी वस्तु को प्रकाशित किया है। परन्तु हमारे यहाँ पहले से ही यह विद्या विद्यमान थी ॥

Franklin turned his discovery to great practical account. He suggested that buildings should have lightning conductors, made of metal, through which lightning would pass without any injury to the buildings. The conductors project a little above the buildings, and are pointed to attract the lightning. They are fastened to the buildings by the grass-roads, through

which the lightning can not pass, and thus it is conducted safely to the ground.

In some parts of India thunderstorms are frequent and violent. Every year hundreds of lives and much valuable property are preserved through the invention of Franklin.

रुद्र और नग्नत्व—नग्न रहना यह न शास्त्रीय और न पौराणिक सिद्धान्त है। प्रतीत ऐसा होता है कि जब देश में जनधर्म की परमोन्नति होने लगी, और योगाचारी आदि जैनाचार्यों ने जब दिगम्बर पंथ चलाया। अन्न लोग इस को सिद्ध मानने लगे, उस समय पौराणिकों ने भी विवश हो कर अपने देव को नग्न बनाया। पहले से ही महादेव का वेध जैन योगी के समान था ही था। अर्थात्, विभूति सप्त, इमशान अर्धाङ्ग आदि उपाधियां विद्यमान हो थीं, पीछे इन में एक और नग्नत्व विशेषण बढ़ा दिया तब से ही महादेव नग्न माने गये। अन्यथा महादेव तो कृत्तिवासा थे, पुन नग्न कैसे हुए इस प्रकार दिन दिन इन के साथ उपाधि बढ़ती ही गई। भैरव भी इन के गण हैं। भयङ्कर जिस का रव (नाद) हो। यह मेघ है। यही भैरव है। **कार्तिकेय** इन के पुत्र हैं। यह सेनापति कहे गये हैं। मेघों के जो अनेक भुण्ड हैं। वे ही यहां सेनाए हैं। मानों इस कादम्बिनी (मेघमाला) को अपने वश में करके यथास्थान में जो ले जाय और तत् तत् स्थान में पानी बरसा कर पदार्थ रूप देवों को लाभ पहुँचावे। वे ही कार्तिकेय हैं। **गणेश** भी महादेव के पुत्र कहे गये हैं। यह गजानन हैं, जिसने मेघों को पर्वत पर और समुद्रों में लटकते देखा है, उन्हें बोध हो सकता है कि महादेव पुत्र गणेश क्यों माने गये हैं। वे मेघ हस्ती के समान पर्वतों पर प्रतीत होते हैं, और उसी प्रकार सूँढ़ लटकाए हुए भासित होते हैं। वे मेघ ही तो गण हुए। उन के जो ईश वे

गणेश हैं। यह भी भेष का ही वर्णन है, इसी प्रकार त्रिपुरदहन आदि की भी सङ्गति आप लोग स्वयं लगा सकते हैं। गणेशादिकों का निरूपण अन्यत्र दिखावेंगे। यहाँ अन्य के विस्तारभय से इन सबों का वर्णन अभी नहीं किया है। रुद्र सम्बन्धी जितनी ऋचाएँ हैं, उन का भी अर्थ अन्यत्र प्रकाशित करेंगे। यजुर्वेद, षोडशाध्याय सम्पूर्ण रुद्र सूक्त है। आधिदैविक पक्ष में यह सब वर्णन विदुरदेव का होता है, आधिभौतिक पक्ष में राजा आदि के वर्णन में घटता है। विदुरात् एक विशेष पदार्थ है। विचारने से यही प्रतीत होता है कि आत्मा और परमात्मा को छोड़ यही एक मुख्य पदार्थ है। वेद ईश्वर-विभूति को दिखलाता है। विदुरात् एक जाग्रत विभूति है, अतः इसका एका अध्याय में वर्णन आया है। हे रुद्रदेवादि विद्वानों! ईश्वर की विभूति देख ज्ञान प्राप्त कीजिये।

“उपसंहार”

इस प्रकार हम देखते हैं कि अग्नि, वायु और सूर्य ये ही तीन देव मुख्य हैं। यास्क कहते हैं “तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः। अग्निः पृथिवी स्थानः। वायुर्गन्धर्वान्तरिक्षस्थानः। सूर्यो दूरस्थानः” तीन देवता हैं, पृथिवी पर अग्नि। अन्तरिक्ष में वायु। और दूरलोक में सूर्य। इन ही तीन देवों के स्थान में रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु कल्पित हैं। परन्तु हे विद्वानों! आप देखते हैं कि इन तीनों देवों के चलाने वाला भी कोई एक अन्य महान् देव है।

‘यो देवेष्वधि देव एक आसीत्’

‘द्यावाभमी जनयन् देव एकः’

‘त्रोणिज्योतीपि सचते स पारसी’

वही हम मनुष्यों को पृथ्वी देव है। हे धीर पुरुषों! इस प्रकार

ब्रह्म की चिन्तन आप लोग करें और मिथ्या ज्ञान को त्यागें ।
ब्रह्म निरूपण कभी पुनः विस्तार से सुनाऊंगा ।

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ ! त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
कच्चिदज्ञानसमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ! ॥ गीता ॥

हे विह्वलों का आप लोगों ने इसका एकाग्रचित्त से अवलोकन किया ? का आप लोगों का मोह खण्ट हुआ ।

विद्वांसञ्जुः—‘नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्म-
याञ्च्युत ! स्थितोऽस्मिगतसन्देहः करिष्ये
वचनंतव’ ॥ गीता ॥

हे मान्यवर ! हमारा मोह नष्ट हुआ । स्मृति प्राप्त हुई । अब हम लोग सन्देह रहित हुए यह सब कुछ आपको कृपा से हुआ । आज से आपका वचन स्वीकार करेंगे । हे विह्वल ! हमें बड़ी प्रसन्नता हुई । आर्द्रशे ईश्वर की प्रार्थना और सत्य की महिमा गाते हुए इस प्रसंग को समाप्त करें ।

त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापतिः । तुभ्यं
यज्ञो वितायते तुभ्यं जुहति जुहुत स्तवेद्भिषाणो ।
बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः
सुधायां मां घेहि परमे व्योमन् ॥ अथर्व १७।१।१८ ॥
यो अग्नौ रूद्रो यो अश्वन्तर्यं ओषधीर्वीरुध आ विवेश ।
य इमा विश्वा भुवनानि चाकल्पे तस्मै रुद्राय नमो
अस्तवभ्ये ॥ (अथर्व ७।८७।१)

1453 II

आप इन्द्र, महेन्द्र, आलोक, प्रजापति हैं। आप के लिये हो यज्ञ करते हैं। हे भगवान् ! आप ही सब में वल्लभा हैं। आपकी गरण में हम वृक्षान्ति उपस्थित हैं। आप ऐहलौकिक सुख भुगार पयात् अमृत प्रदान करें। जो व्यापी ग्यायकारी ईश्वर अग्नि, जल, ओषधियों और वनस्पतियों में व्यापक है, जिसने सम्पूर्ण विश्व रचा है उसी प्रजाय स्वरूप ग्यायकारो देव को नमस्कार है।

“सत्य की महिमा”

१—सुविज्ञानं त्रिकितुषे जनाय सचासच्च वचसी पस्पृधाते । तयोर्यन्सत्यं यतरद्वजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत् ॥ ऋ० ७ । १०४ । १२ ॥

अर्थ—(त्रिकितुषे) ज्ञानी चेतन (जनाय) जन के लिये (सुविज्ञानम्) यह सुविज्ञान अर्थात् जानने योग्य है कि (सत् + च +, असत् + च) सत् और असत् दोनों (वचसी) वचन (पस्पृधाते) परस्पर एक दूसरे को दवाने की इर्षा करते हैं परन्तु (तयोः) उन दोनों में (यत् + ह्यत्यम्) जो सत्य है और (यतरत्) उन दोनों में जो (ऋजीयः) प्रतिगय ऋजु अकुटिल है (तद् + इत्) उसी को (सोमः) भगवान् अथवा राजगन्तो (अवति) रक्षा करते हैं, और (असत् + अः + हन्ति) असत् का सर्वथा नष्ट करने करते हैं ॥१॥

२—न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् । हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्त मुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥ ७ । १०४ । १३ ॥

अर्थ—(सोमः) भगवान् (वै + उ) निश्चय ही (वृजिनम्) पापी को (न + हिनोति) नहीं छोड़ते हैं, और (न) न (क्षत्रियम्) पापी क्षत्रिय को छोड़ते हैं, और (मिथुया) मिथ्या वचन (धारयन्तम्) धारण करते हुए धर्मों अथवा असत्य-भाषी जन को नहीं छोड़ते हैं

(रक्ष + हन्ति) उम पापी रक्षम को घात करते हैं (अमद + वदन्तम्) असत्य बोलते हुए को (घा + हन्ति) पूर्ण दण्ड देते हैं (उमा) मिथ्या और मिथ्या भाषी दोनों जन (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (प्रभितौ) बन्धन में (शयति) रहते हैं। बिज बन्धने इस घात से पूर्वक "प्रभिति" बनता है ॥२॥

३—यदि वाह मनृतदेव आस मोघं वा देवां अप्यूहे अग्ने ।
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निऋथं
सचन्ताम् ॥ (७।१०४।१४ ॥)

अर्थ:—(अग्ने) हे प्रकाश देव ! (जातदेवः) सम्पूर्ण भुवन के जानने वाले ईश्वर ! (यदि + वा) यदि (अहम्) मैं (अनृत-देवः) मिथ्यादेवी-पासक (आस) हूँ (वा) अथवा (मोघम्), निष्फल हो (देवान् + अपि + ऊडे) देवी के निकट प्राप्त होता हूँ, हे भगवन् ! यदि ऐसा मैं हूँ, तब मेरे ऊपर आपको अज्ञपा हो, परन्तु ऐसा मैं नहीं हूँ, हे देव ! इस हेतु (अस्मभ्यम्) हमारे ऊपर (किम् + हृणीषे) क्यों आप क्रोध करते हैं। हे भगवन् ! (ते) वे (द्रोघवाचः) मिथ्याभाषी जन (निऋथम्) नाश को (सचन्ताम्) प्राप्त होंगे ॥ अनृतदेव = जिसका देव मिथ्या हो। निऋथ = हिंसा। अतः हम लोग कल्पित मिथ्या देव की उपासना छोड़ परमात्मा की उपासना सदा किया करें जिससे कि इनके क्रोध में न पड़ें। आर्य्य अन्त में पुनः उस परमेश्वर स्वामी श्रीमद्भगवानन्द को वारंवार नमस्कार करें जो हम सबों को अधकार से पार करते हैं ॥

“ते त भर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकं भविष्याय परं पारं तास्यसिति” । नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः

ज्योतीषि सचने स षोडशी”

इति मिथिलादेश-निवासि-शिवशङ्कर शर्म-कृते

॥५६४॥ त्रिदेवनिर्णये रुद्र-निर्णयः समाप्तः ।

त्रिदेवनिर्णयश्च समाप्तः ।

ग्रन्थकर्ता के अन्यान्य पुस्तकें ।

—१९३५—

	मूल्य ।
१ आन्ध्रोपनिषद् सभाष्य	६) ५०
२ बृहदारण्यकोपनिषद् सभाष्य	६) ५०
३ श्रौतार्थनिर्णय	१०)
४ चिन्तननिर्णय	१०) ५०
५ आतिथिनिर्णय	१०)
६ शास्त्रनिर्णय	१०)
७ वैदिक इतिहासार्थनिर्णय	१०)
८ चतुर्विंशत्युपनिषद्	१०)
९ शिशुनन्दिनो	१०)
१० वैदिक विज्ञान	१०)
११ वैदिक विज्ञान	१०)
१२ ऐतरेय ब्राह्मण	१०)
१३ छान्दोग्योपनिषद्	१०)
१४ मन्त्र	१०)
१५ ईश्वराय उपनिषद्	१०)

पुस्तक मिलनेका पता—

ग्रन्थकर्ता शङ्कर पुस्तकमण्डल, ग्राम बलुआ,

पो. ऑ. कसतीच, जिला टा. मन्दा.

